

இதுதான்

பரம்பொருள்

தஞ்சை பால. திருநாவுக்கரசு

Acc. No. 30184

2-6

இது தான் பரம்பொருள்

இதுதான் பரம்பொருள்...?

“பைந்தமிழ்ச்சுடர்”

தஞ்சை பால.திருநாவுக்கரசு

மின்வாரிய உதவி நிர்வாக அலுவலர்(ப.நி)

தஞ்சை பால.திருநாவுக்கரசு

குந்தனையாயர் புத்தகம் இண்டர்நேஷனல்
மெல்லச்சு வடிவமைப்பு
பிளவு
தூள்
ஆசிரியர் பதிப்பு பொருள்
வெளியீடு நூல்
கிடைக்குமிடம்

புரட்டிப்பார்க்க...

பக்கம்

1. கர்த்தம சக்ரவர்த்தியும் விநாயகர் சதுர்த்தியும்	11
2. ஸ்ரீ சங்கடஹர கணபதிக்கு	13
3. தெரிந்து கொள்வோம் உங்களின் குலதெய்வத்தை ...	14
4. ஸ்ரீ தக்ஷணாமூர்த்தியை கூறும் திருவிளையாடற்புராணம்	16
5. பரம்பொருள் ஒன்றே	17
6. சக்தியின் பீடங்கள்	18
7. கடவுளும் கர்மவிதியும்	20
8. வடலூர் வள்ளலாரின் அறிவுரை	24
9. திருநீற்றின் பெருமை	25
10. பரம்பொருள்	27
11. ரூபம் சக்திமயமே	30
12. இறைவன் மிகப்பெரியவன் ஆனால் எளியவன்	33
13. இறைவன் விதித்த விதி	37
14. இறைவனின் ஞானத்தைப் பெற்றிட...	37
15. உருவம், அருவம், மாயை ...?	38
16. தியானம்	40
17. அனுபவித்து தீரவேண்டியவை துன்பங்களே	42
18. தூய உணர்வே நித்யம்	43
19. திருநீற்றின் மகிமை	46
20. திருவருள் பெற்றது சொல் வன்மையே	48
21. தியானத்தின் பலன்கள்	51
22. சுவை அறியுமா கரண்டி	52
23. இறைவனே எல்லாவற்றையும் செய்கிறார்	53
24. பசித்திரு, தனித்திரு, விழித்திரு தானே வரும் ... ?	54
25. பிரச்சனைகளுக்கு பேரமல்ல, பிரார்த்தனைகள்!	55

❖ இது தான் பரம்பொருள் ❖

26.	தெரிந்து கொள்வோம் பிராணாயாமம் ...	56
27.	மனசே மனசே நீ எங்கே ... ?	59
28.	அடக்கமும் தேவை	62
29.	இறைவனின் அருள்	62
30.	சிவானந்தரின் அருள் மொழிகளிலிருந்து	63
31.	ஞானி என்பதன் அர்த்தம் என்ன?	64
32.	துளசியின் மகிமை	65
33.	சமூக ஒழுக்கமே ஆசார வாசல் ...!	66
34.	புனிதங்கள்	67
35.	வீட்டின் தலைவாசல் பார்க்கும் திசைகள்	70
36.	வளமான வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்	71
37.	பதினெட்டு படிக்களே சரணம் பொன்னய்யப்பா	73
38.	28ம் அருளாமே	74
39.	மெய்மறந்தோம் அந்த சத்தியமான பொன்னம்பல வாசனிடம்	75
40.	சுவாமி விவேகானந்தர் சொற்பொழிவிலிருந்து	76
41.	வாழ்வு நிறைபெற்றிட	76
42.	அன்புடையோர் எல்லாம்	77
43.	பக்தியின் முக்கியம்	79

DR. கு. அண்ணாதுரை, எம்.ஏ.,பி.ஹெச்.டி.,

பேராசிரியர் / அறிவியல் தமிழ்த்துறை,

தமிழ்பல்கலைக்கழகம்,

தஞ்சாவூர்- 613010.

அணிந்துரை

வாழ்வில் தான் அன்றாடம் படித்தவற்றையும், உணர்ந்தவற்றையும் அதன் யதார்த்தம் மாறாமல் அப்படியே இந்நூலில் பதிவு செய்துள்ளார் ஆசிரியர் “காலத்தால் அழியாத செல்வம் நூல்” என்பதை உணர்ந்து நூலாக்கப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள இவரது படைப்பு காலத்தின் தேவையை உணர்ந்து படைக்கப்பட்டு உள்ளது. தான் அனுபவித்த உணர்வுகளையும், உலகியல் உண்மைகளையும் கதைப்போக்கில் எடுத்துரைக்கும் ஆசிரியரது திறம் போற்றத்தக்கது.

இந்நூல் முழுவதும் நிலையாமை தத்துவம் மிகுந்து இருப்பது சிறப்புக்குரியது. வாழ்க்கையில் எவ்வளவு தான் பணம், புகழ், பிற செல்வங்கள் போன்றவற்றை சம்பாதித்தாலும் இன்று மனிதன் அமைதியின்றி, மகிழ்ச்சியின்றி, நிம்மதியின்றி போராடும் அவலநிலையை எடுத்துக் கூறி, அதற்கானத் தீர்வையும், வழங்கி, நிலையற்ற வாழ்க்கையைத் தத்துவமாக எடுத்துரைத்துள்ளார்.

மனித வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க வேண்டிய பல்வேறு கடமைகளைப் பட்டியலிட்டுக் காட்டுகின்றார். பிறருக்கு அன்பளிப்புத் தருதலின் காரணத்தையும் அதன் அர்த்தத்தையும் புதிய நோக்கில் அணுகியுள்ளார். அன்புறவை நினைக்க, அவ்வுறவு நிலைக்க அன்பளிப்பு தருதல் என்பது அவசியமாகிறது. இதனைப் போன்று நட்பு, பாசம், மனிதநேயம் போன்றவற்றையும் எளிய நடையில் இனிமைபட எடுத்துரைத்துள்ளார். புண்ணியம் எது? இதுவும் கடந்து போகும், விதியோ மதியோ, முதுமையில் அமைதியாய் வாழ ! போன்ற தலைப்புகளில் இவர் கூறும் அரிய செய்திகள் இன்றைய காலத்தின் நிதர்சன வாழ்க்கையைப் படம் பிடித்துச் காட்டுகின்றது. நூலின் பிற்பாதியில் மேலை நாட்டு அறிஞர்களின் உயரிய சிந்தனைகள் யாவும் தொகுத்து வழங்கியுள்ளார். ‘வெற்றிப்பூக்கள்’ என்னும் தலைப்பு இவர் பதிவு செய்யும் சிந்தனைகள் யாவும் இவரது முதிர்ந்த அனுபவத்தைக் காட்டுகின்றது.

❖❖❖ இது தான் பரம்பொருள் ❖❖❖

வெற்றிப்பூக்களைப் பறிக்க ஒருவன் செய்ய வேண்டிய வழிமுறைகளையும், பின்பற்ற வேண்டிய நெறிமுறைகளையும் அழகுற எடுத்துரைத்துள்ளார்.

“மனத்தோடு கூடிய நினைவு

சிந்தனையோடு கூடிய அறிவு

செயலோடு கூடிய உணர்வு”

என்னும் இம்மூன்றும் ஆசிரியர் கூறும் வெற்றிப்பூக்களைப் பறிக்கும் உத்திமுறையாகும். கல்வியில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றநிலைகள், கல்வி நிலையங்களின் இன்றைய செயல்பாடுகள், கல்வியில் செய்யப்பட வேண்டிய சீர்த்திருத்தங்கள் என ஆசிரியர் கூறும் செய்திகள் அனைத்தும் சமகால கல்விச் சூழலையும் படம் பிடித்துச் காட்டுகின்றது. இதனைப் போன்று வாழ்வியில் உண்மைகள் பலவற்றை அதன் எதார்த்தப் போக்கில் எடுத்துரைக்கும் ஆசிரியரின் அறிவு நுட்பம் என்றும் போற்றத்தக்கதாகவும்.

இங்ஙனம்

தஞ்சாவூர்

13-10-2012

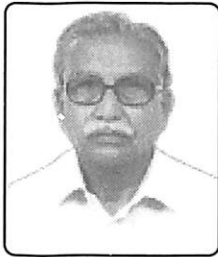
கு. அண்ணாதுரை,

கைபேசி : 94435 15660

இது தான் பரம்பொருள்

வாழ்த்துரை

முனைவர். குடவாயில் பாலசுப்பிரமணியன்

எம்.ஏ., எம்.பில்., பி.எச்.டி,

எண்.6, வள்ளலார் தெரு,

நிர்மலா நகர், தஞ்சாவூர் - 613 007.

செல் : 984 3666 921

பைந்தமிழ்ச் சுடர் தஞ்சை பால. திருநாவுக்கரசு அவர்களின் படைப்பான இது தான் பரம்பொருள் என்ற இந்நூல் ஆன்மிகம் சார்ந்த நாற்பத்தி நான்கு கட்டுரைகளின் தொகுப்பாகத் திகழ்ந்து, அரிய கருத்துக்களை அனைவரும் புரிந்து கொள்ளும் வண்ணம் பரிணமிக்கின்றது. அருளாளர்களின் அமுதமொழிகளையும் அவர்தம் கருத்துக்களையும் வரலாற்று நிகழ்வுகளையும் ஆங்காங்கே பொதித்து இறையாற்றலின் பரிபூரணத்துவத்தை வாசிக்கும் ஒவ்வொருவரும் அனுபூதியாக உணரும் வண்ணம் செய்துள்ள நூலாசிரியரை எவ்வளவு பாராட்டினாலும் தகும். கணபதி வணக்கத்தில் தொடங்கும் திரு. பால. திருநாவுக்கரசு அவர்கள் பரம்பொருளின் தன்மையை விளக்கி புராணச் செய்திகள் பலவற்றை உரைத்து கர்மவிதியின் ஆற்றல்காட்டி திருநீற்றின் பெருமை போன்றவற்றை முற்பகுதியில் விளக்கிக் காட்டியிருப்பது நம்மை சிந்திக்க வைக்கின்றது. இறைவனை உணரும் மார்க்கங்கள் யாவை எனச்சூட்டும் நூலாசிரியர் தியானத்தின் மகத்துவத்தையும், பக்தியின் வழிமுறைகளையும் இரத்தினச் சுருக்கமாக எடுத்துரைத்துள்ளார். நூல் சிறியதேயாயினும் அது உரைக்கும் இறைபற்றிய கீர்த்தியோ மானப்பெரிதேயாகும். அவருக்கு பல்லாண்டு கூறி வாழ்த்துவோம்.

அன்பன்

தஞ்சாவூர்

28-10-2014

குடவாயில் பாலசுப்பிரமணியன்

(குடவாயில் பாலசுப்பிரமணியன்)

❦ இது தான் பரம்பொருள் ❦

தலைவர்,
தஞ்சை முத்தமிழ் மன்றம்

“அன்பகம்”,
வ.உ.சி. நகர்,
தஞ்சாவூர் - 613 007.

அன்பாய்வரை

“பலவகையாகப் பரவிடும் பரம்பொருள்

ஒன்றே ; அதனியல் ஒளியுறும் அறிவாம்.

அதனிலை கண்டார் அல்லலை அகற்றினார்.

அதனருள் வாழ்த்தி அமரவாழ்வு எய்துவோம்!” - என்பார் மகாகவி பாரதி.

நண்பர் பால. திருநாவுக்கரசு பல்வேறு நூல்களை - கட்டுரைகளைப்படித்து உணர்ந்து, பொழிவுகளைக்கேட்டு மகிழ்ந்து, கனிந்த எண்ணத்தோடு (பரம்பொருளை) காட்ட - காண முயன்றுள்ளார் வேத, புராண இதிகாசக் கருத்துக்களோடு திருவள்ளுவர், திருமூலர், ஸ்ரீஇராமனுஜர், வள்ளலார், விவேகானந்தர் ஆகியோரின் கருத்துக்களையும் தொகுத்து நூலாக்கம் செய்துள்ளார்.

திருமுருக கிருபானந்தவாரியார், சுவாமிசிவானந்தர் ஆகிய மகான்களின் சொற்பொழிவுகளிலிருந்தும் சில செய்திகளைச் சுட்டி காட்டியுள்ளார். தத்துவக் கருத்துகளுக்கு இடையில் ஆங்காங்கே சிறுகதைகளையும், கண்ணதாசனின் பாடல்களையும் எடுத்தாண்டுள்ள விதம் பாராட்டுக்குரியது.

இறையன்பர்கள் படித்து இன்புறத் தக்க இந்நூலை உருவாக்கியுள்ள இந்நூலாசிரியர் திரு. பால. திருநாவுக்கரசு. மிகுந்த அனுபவ ஞானம் உடையவர், இளமையிலிருந்தே நல்லகருத்துக்களை படித்தும், கேட்டும், தொகுத்து வைத்துள்ளவர், பக்தி அநுபூதி உடையவர், மற்றவர்களுக்கு உதவுவதில் முந்தி நிற்கும் பண்பாளர் - பணிவானவர், இலக்கிய ஆர்வலர்களை ஒருங்கிணைப்பவர், வெளிநாடுகளுக்கு இலக்கியப்பயணம் சென்று வந்தவர், உழைத்து உயர்ந்து இன்னல்களையும், பலவகை துன்பங்களையும் தேடிப்பெற்று சகிப்புத் தன்மையோடு தாண்டி முதிர்ச்சியை அடைந்தவர்.

பழகும் தன்மையாலும் சுறுசுறுப்பாலும் பலரையும் நண்பராகக் கொண்டு ஈர்ப்பவர், இளமையும், அறிவும் இவரிடம் ஊஞ்சலாட அதுவே காரணம். பொன்மொழி பழமொழிகளை அமுதமொழிகளாகத் தொகுத்துத் தந்த இவர் ; இந்நூலில் பற்பல சித்தர்கள், அறிஞர்களின் கருத்துக்களையெல்லாம் பாங்குறத் திரட்டித் தந்து நம்மை அதில் ஈடுபடுத்துகிறார், நல்வழி காட்டுகிறார். அவரது எழுத்துப் பணியோடு சமுதாயப் பணியும் சிறக்க, வளர உள்ளன்புடன் வாழ்த்தும்.

அன்பர்...

01-05-2015

திருநா. உயதுல்லா

இது தான் பரமீபாருள்
பகிர்ந்துரை...!

எழுத்துக்கள் முன்பொரு காலத்தில் இருந்தது அது இக்காலத்தில்
அதிசயமாகவே இருப்பதுண்டு.

ஆம் !

நான் என் பள்ளிப் பருவ நாட்களில் திரு முருக கிருபானந்த வாரியார் சுவாமிகள், கவியரசு கண்ணதாசன், பெரியார், அறிஞர் அண்ணா, காமராசர் போன்ற பெரியோர்களின் கூட்டங்களில் கேட்ட செய்திகளையும், அறிவுக் கதைகளையும் மனதினில் பதிவு செய்து கொள்வேன்.

நவமணி, சுதேசமித்திரன், தினமலர், தினமணிச்சுடர் செய்தித்தாள்கள் மற்றும் கலைமகள், விகடன், கல்கி, குமுதம், தஞ்சை அமுதம், காதல் போன்ற பத்திரிகைகளில் சிறு சிறு துணுக்குச் செய்திகளாக எழுதியமையும் பிரசுரமாகியுள்ளன.

ஸ்ரீதரின் சித்ராலயா இதழின் இணை ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வந்த என் சகோதரர் திரு.இரா.இராமதாசு, M.A., அவர்களின் உருதுணையே எழுதக்கூடிய இச் செயலினை எனக்கு ஊக்கப்படுத்தியது என்றென்றும் மறவ இயலாது.

இதனை மேலும் உற்சாகப்படுத்தியவர்களில் என் அலுவலக நண்பர்களும் அகில பாரத ஐயப்ப சேவா சங்க “ஓம் ஸ்ரீ ஐயப்பன்” ஆன்மிக இதழாசிரியரும் பொதுச் செயலாளராகவும் இருந்த நினைவில் வாழும் ஐயனடி சேர்ந்துள்ள திருமிகு. என். சீனிவாசன் அவர்களை நான் வாழ்நாள் முழுவதும் மறவேன்.

நான் கண்டதும், கேட்டதும், பார்த்ததும், படித்ததுமான, தகவல்களை, கருத்துக்களை; துணுக்குச் செய்திகளாக, கட்டுரைகளாக, கதைகளாக எழுதி அனுப்பியதை. புதுவை பாரதி, புதிய உறவு மீண்டும் கவிக்கொண்டல், ஓம் ஸ்ரீ ஐயப்பன், கிழக்கு வாசல் உதயம், திருவருள்நெறி, இனியநந்தவனம், மூத்த குடிமக்கள் ஆகிய சிற்றிதழ்களில் பிரசுரம் செய்து என்படைப்புகளை பெருமைப்படுத்தியுள்ளன.

அந்நாளில் எழுதியவைகளை இந்நாளின் பார்வையில் நானா இப்படியெல்லாம் எழுதியுள்ளேன், என நினைப்பதை எனது பெருமைக்குரிய

❀ இது தான் பரம்பொருள் ❀

கவிக்கொண்டல் அய்யா கலைமாமணி மா.செங்குட்டுவன் அவர்கள்கூறியதைக் கேட்டு அதிசயிக்கிறேன். அப்படி பெருமைப்படும் படியாகவா எழுதியுள்ளேன் என எனக்குள்ளே நானே வியப்படைகிறேன்.

புத்தகக் கண்காட்சிகளைப் பெருமைப்படுத்தி வருகின்ற தமிழகத்தில், தற்சமயம் புத்தகம் படிப்பவர்களின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருவதுடன், புத்தகங்களை வெளியிடுவதிலும் புதிய உற்சாகத்துடன் பலரும் முன் வந்துள்ள காலமும் இதுதான்.

அதன் வரிசையில் தஞ்சை குந்தவையார் பதிப்பகமும் பெருமை கொள்கிறது. 1965-இலிருந்து 2012 வரையிலான அந்த எனது எழுத்துக்களைப் புத்தக வடிவில் எழுத்தாக்கிப் படைத்துள்ளேன்.

இதற்கு உறுதுணையாக இருந்த எனது மகள் பண்டிட் மீனாசந்த் M.Com., PGDCA அவர்களின் ஆலோசனையையும் ஒத்துழைப்பினையும் தந்ததுடன் தலைப்பினையும் கூறியதை பாராட்டாமல் இருக்க முடியாது.

ஆகவே இந்த நூல் உங்களுக்குப் பழையதில் புதியதாகவே இருக்குமென்று தங்களின் கவனத்திற்கும் கருத்துக்களுக்குமாக வழங்கிப் பெருமைகொள்கிறேன்.

என்றென்றும் தமிழின் உணர்வுகளுடன் ...

- தஞ்சை பாதி அரசு (எ) தஞ்சை பால. திருநாவுக்கரசு

மரங்கள் மரணம்

ஆயிரம்	மரங்கள்	மரணம்	
ஆறு	வழிச்சாலை	ஐனம்	- அதில்
ஆயிரம்	வாகனங்கள்	பயணம்	
ஒவ்வொரு	வாகன	த்திலும்	
ஒரு	வசனம்		

“ மரம் நடுவோம்!
மறை பெறுவோம்! ”

~~~~~ ❁ இது தான் பரம்பொருள் ❁ ~~~~~

கர்த்தம சக்ரவர்த்தியும்

விநாயகர் சதுர்த்தியும்

பண்டைக்கால அரசாட்சியில் தனக்கென முத்திரை பதித்து நல்லாட்சி செய்து வந்த அரசர்களில் கர்த்தமன் என்கின்ற அரசனுமாவார்.

பிருகு என்கின்ற முனிவர் கர்த்தமன் சந்திப்புக்காக அரசவைக்கு வந்திருந்தார். அந்த மாமுனிவரைக் கண்ட மன்னன் மனம் மகிழ்ந்து அவரை வரவேற்று வணங்கி, மாலையிட்டு ஆசிபெற்று உணவு உபசரித்து ஓய்வு பெறச் செய்தார்.

“சுவாமி ! நான் எவ்விதமான துன்பமும், பிரச்சனையுமின்றி இந்த பூலோகம் முழுவதையும் நல்ல முறையில் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன். அத்துடன் நிறைந்த செல்வங்களையும், சொத்துக்களையும் அடைந்து அனுபவித்து மகிழ்கின்றேன். ஆனால் இவையெல்லாம் எப்படி எனக்குக் கிடைத்தது? என்பது குறித்து எனக்குப் புரியாத புதிராக உள்ளது. ஆகவே இதன் முழுமையான விளக்கத்தினைத் தாங்கள்தான் தயைகூர்ந்து சொல்லி வேண்டும்” என்று கேட்டுக் கொண்டார்.

மன்னன் கர்த்தமன் கேட்டுக் கொண்டதற்கு இணங்க கடந்த கால நிகழ்வுகளையெல்லாம் ஒன்று கூட மறவாமல், மாறாமல் எடுத்துக் கூறத் தொடங்கினார் முனிவர்.

“கர்த்தமா ! நீ முற்பிறவியில் ஒரு வணிகனாகப் பிறந்தாய். இப்போதுள்ளதைப் போல உனக்குச் செல்வ செழிப்பில்லாததால் நீ உனது குலத் தொழிலையே இழந்து விட்டு விட்டாய். இதனைக் கண்ட உனது சுற்றத்தார்கள் உன்னை ஏசியதுடன், பரிசுசித்துப் பேசினார்கள். இதனைக் கண்டு சகித்துக் கொள்ள இயலாததால், எங்காவது சென்று செத்துத் தொலைத்து விடலாம் என நீ நினைத்து விட்டாய். அதற்காகப் புறப்பட்டு காட்டுக்கும் சென்றாய். அங்கே சவுபரி முனிவரின் ஆசிரமம் உனது கண்ணில் பட்டது. ஆசிரமம் சென்ற நீ முனிவரின் காலடியில் வீழ்ந்து வணங்கினாய். இதனைக் கண்ணுற்ற முனிவர் “உன்னை நீ யாரென்றும் எங்கிருந்து வருகின்றாய்?” - எனவும் கேட்ட போது, என் முற்பிறவியில் செய்திட்ட நற்பயனால் இங்கே நான் உங்களைத் தரிசிக்கும் பெறும் பாக்கியத்தைப்

❖ இது தான் பரம்பொருள் ❖

பெற்றேன் என்று கூறினாய். இதனை செவியுற்ற சவுபரி முனிவர் மனம் இரங்கி உனக்கு விநாயகப் பெருமானின் திருமந்திரத்தை உபதேசித்தருளினார். அந்த திருமந்திரத்தினை நீயும் நாள் தோறும் விடாமல் தொடர்ந்து ஜெபித்து வந்தாய். அப்படி விநாயகப் பெருமானின் திருமந்திரத்தினை நீ உச்சரித்து வந்த போது விநாயகர் சதுர்த்தியும் வந்தது. அப்போது ஆகம விதிப்படி சவுபரி முனிவர் இந்த விரதத்தை முடித்து வைத்தார்.

முறைப்படி சதுர்த்தி விரதத்தை நீ பின்பற்றியதால், ஸ்ரீ விநாயகப்பெருமான் உனக்கு நல்லருள் புரிந்து, உனது இல்லம் முழுமையும் ஏராளமான பொருட் செல்வங்கள் குவிந்திட அருள் பாலித்தார்.

ஞான திருஷ்டியால் இதனைக் கண்ணுற்று அறிந்த சவுபரி முனிவர் அதையே உன்னிடம் தெரிவித்து உன்னை வீட்டுக்குச் செல்லுமாறு கூறினார். நீயும் அவர் பாதங்களில் வீழ்ந்து வணங்கி உன் ஊரை நோக்கிப் பயணமானாய். அங்கு உன் இல்லத்தில் குவிந்திருந்த பொன் பொருள்களுடன் சுகபோக வாழ்க்கை வாழ்ந்து வந்தாய்.

இதனையெல்லாம் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டுப் போன உனது சுற்றத்தினரெல்லாம் உனது தயவினை நாடியும், பொருள் உதவி கேட்டும் உன்னை சார்ந்து வாழ்ந்து வந்தனர்.

இதெல்லாம் எப்படி நடக்கிறதென்றால் நீ அனுசரித்து பூஜித்த விநாயகர் சதுர்த்தியின் மகிமை. அந்தப் பிறவியில் அருள் பாலித்ததுடன் இந்தப் பிறவியிலும் ஏராளமான பொன் பொருள்களை வழங்கி உன்னைச் சக்கரவர்த்தியாகவும் ஆக்கி உள்ளது.

எனவே, நீ அந்த விநாயகர் சதுர்த்தி விரதத்தினை எந்தவொரு காலத்திலும் தவறாமல் கடைப்பிடித்து அனுஷ்டித்து வருவாயாக! ” - என கர்த்தம ராஜனிடம் முனிவர் கூறி அந்த இடத்தை விட்டு மறைந்து விட்டார். பிறகு முனிவர் கூறியபடி, ஆண்டு தோறும் தவறாமல் விநாயகர் சதுர்த்தி விரதத்தைத் தொடர்ந்து மேற்கொண்ட கர்த்தம மன்னன் நாளடைவில் தனது மகனிடம் நாடாளும் பொறுப்பினை ஒப்படைத்துவிட்டு எளிதினில் யாருக்கும் கிடைக்காத பேரின்ப முக்தியினைப் பெற்றான்” - என்று புராணத்தில் மறைந்திருக்கும் உண்மையினை உணர்ந்து நீங்களும் விநாயகர் சதுர்த்தியின் மகிமையினை அனுபவித்து வாழ்வில் வளமும் நலமும் பெற்று வாழ்வீர்களாக!

13

❖ இது தான் பரம்பொருள் ❖

தொடர்ந்து கொள்ளுங்கள்

உங்களின் குலதெய்வத்தை ...

காலம் காலமாக எவ்வளவு தான் நாகரீகம் மாறி மாறி வளர்ந்து கொண்டிருந்தாலும் தமிழ் மண்ணில் , இந்தியத் திருநாட்டில் பிறந்த எந்த ஒருவரும் உலகில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் சரி, எவ்வளவு பெரிய செல்வச் செழிப்புடன் இருப்பவராயினும் சரி, இன்றைய நன்னாளில் சராசரியாக எல்லாத்தமிழ்மக்களுக்கும் தங்களது குடும்ப குலதெய்வ வழிபாட்டினை, அந்தக் குறிப்பிட்ட தினத்தில் தவறாது அந்த குறிப்பிட்ட இடத்திலேயே வந்திருந்து சிறப்பு வழிபாடு செய்வதிலே மிகவும் கவனமாகவே செயல்பட்டு வருகின்றனர்.

இப்படி இன்றளவும் சிறப்பாக நடைபெறக்கூடிய குலதெய்வ வழிபாட்டு முறையின் அடிப்படையில் சிவனும், விஷ்ணுவும் குலதெய்வங்களாக உள்ளனர். அதனைத் தொடர்ந்து அவரவர் வம்சத்திற்கேற்பவும், வம்சாவழி காப்பதற்காகவும் தெய்வங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒரு வம்சாவழியினரின் மூதாதையர்களில், நல்ல தெய்வ வழிபாட்டில் இருந்து வந்த அவர்கள் வழிவழியாக தெய்வமாக மதிக்கப்பட்டு, தெய்வமாக்கி வழிபடுகின்றனர். சில குடும்பத்தில் திருமணம் நிகழ்ந்து இறந்து போன பெண்கள் குலதெய்வ சின்னங்களாகக் கருதப்பட்டு, வழிவழியாக வம்சம் வாரியாக அதற்கென சிறப்புப் படையல்கள், பிராண்டமான பூசைகள் யாவும் வேண்டுதலோடு நடைபெற்றுக் கொண்டுவர உள்ளன.

அந்தந்த வம்சத்தில் மூத்தவர்கள், சிறந்த தெய்வபக்தியைக் கொண்டவர்கள், இளம் வயதிலேயே மாண்புபோனவர்கள் யாவரும் பலவிதமாக தெய்வமாக்கப்பட்டவர்களின் உடல் கூறில் உள்ள ஜீன்களின் இயக்கங்களினால் உருவாகும் மின் அதிர்வுகள் அவர்கள் இறந்த பின்னரும் அந்த ஸ்தூல உடல் மறைந்தும் அந்த சூட்சும உடலின் மாறாத அதிர்வுகளின் வளி மண்டபத்தில் பல கோடி அதிர்வுகளுடன் இரண்டறக் கலந்திருத்தலும்; அது சேரும் இலக்கு சரியாகவே இருக்கும். இதைத்தான் சிலர் கனவுகள் மூலமாகவும், திடீரென்று தனக்கு யாரோ நடைபெறப்போகும் செயலை மனதில் கூறுவதாகச் சொல்லும் செயல்கள் என்று குறிப்பிடலாம்.

எனவே இந்த ஜீன்வம்சம் அந்த வம்சாவழியினர் முழுவதும் தொடர்வதால் அந்த வம்சத்தில் உள்ள எல்லோருக்கும் ஒரே மாதிரி அடிப்படை

ஜீன் அம்சம் பெறுவதால் அதனால் இந்த ஸ்தூல உடம்பில் இருந்து வெளிவருகின்ற மின் அதிர்வுகள் ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரியாக இருக்கும். இந்த மின் அதிர்வுகள் ஏற்கனவே பர உலகில் நம் தெய்வமாக ஆக்கப்பட்டவர்களின் ஸ்தூல உடலின் மின் அதிர்வுகளும், ஒரே அலைநீளம் உடையவைகளாகவே இருப்பதனால், நீங்கள் உங்கள் மனதில் ஆழமாக நினைக்கும் போதே உங்களது அதிர்வலையுடன் அந்த அதிர்வலைகளும் கலந்து உங்கள் உடலுடன் இரண்டற கலந்து விடுகிறது. அதன் பொருட்டு உங்களுக்கு வரக்கூடிய துன்பங்களை, துயரங்களை உடனே துடைக்கும் வலிமையையும் பெறுகிறது.

உலகின் எந்தவொரு மூலையில் நாம் இருந்தாலும் அந்த அதிர்வலைகள் உங்கள் ஸ்தூல உடலின் அதிர்வலையுடன் எளிதினில் கவர்ந்து கலந்து விடுவதனால் நீங்கள் நினைத்தவுடன் உங்களின் குலதெய்வம் உடனிருந்து துணை புரிந்து உங்களின் துயர்களை களைந்திடுகிறது.

குலதெய்வத்தினைத் தவிர இதர தெய்வங்கள் எல்லாம் நீங்கள் அதற்குண்டான மந்திர, யந்திர, யாகங்களை செய்தும் அத்தெய்வங்களை நாம் சித்தியடைந்திட முடியும். உங்களின் முழு மனதினையும் ஒரு நிலைப்படுத்தியும் ஆத்மார்த்தமாகவும் நினைக்கையில் உங்களுக்கு உதவிக்கு வருகின்றது. இப்படிப் பட்டதான இந்த நிலையினை ஒருங்கே பெற்றதுதான்.

ஆனால் இந்த நிலையெல்லாம் உங்களின் குலதெய்வத்திற்குக் கிடையாது. நீங்கள் நினைத்தாலே போதும்; உடனடியாக உங்களுடன் கலந்து விடும். எந்தவொரு சாதாரண வழிபாடு செய்தாலும் குலதெய்வத்தை முதலில் வணங்கி அதன் பிறகு மற்ற தெய்வங்களை வணங்கிட உங்களுக்கு வெற்றி நிச்சயமாகும்.

எனவே உங்களுக்குக் குலதெய்வம் தெரியவில்லையா? பரவாயில்லை உங்கள் குடும்பத் தலைவனின் ஜாதகத்தில் சூரியன், குரு, புதன், சிறப்பு பெற்றிருந்தால் ஆண் தெய்வத்தைக் குலதெய்வமாக வணங்கலாம். குடும்பத் தலைவரின் ஜாதகத்தில் சந்திரன், சுகீரன், செவ்வாய் சிறப்பு பெற்றிருந்தால் பெண் தெய்வத்தைக் குலதெய்வமாக வணங்கிடலாம்.

ஆகவே யாவரும் முதன்முதலில் வணங்கிடுவோம் அவரவர் குலதெய்வங்களுையே! என்றென்றும் உங்களுடைய முன்னேற்றத்திற்கும் பாதுகாப்பிற்கும் வணங்கிடுவோம் குலதெய்வ வழிபாட்டின.

❖ இது தான் பரம்பொருள் ❖

ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தியைக் கூறும் திருவிளையாடற் புராணம்

கல்லாலின் புடையமர்ந்து நான்மறை ஆறு
அங்க முதற் கற்ற கேள்வி
வல்லார்கள் நால்வருக்கும் வாக்கிறந்த
பூரணமாய் மறைக்கப் பாலாய்
எல்லாமாய் அல்லதுமாய்
இருந்ததனை இருந்தபடி இருந்து காட்டி
சொல்லாமற் சொன்னவரை நினையாமல்
நினைந்து பவத் தொடக்கை வெல்வாம்

- திருவிளையாடற் புராணம்

- ◆ சிவனின் திருவடிவங்களை மூன்று வகையாகப் பார்க்க முடியும்.
- ◆ போக வடிவம், வேக வடிவம், யோக வடிவம்.
- ◆ யோகமாகிய யோகி வடிவில் எழுந்தருளியுள்ள இறைவன் எல்லா உயிர்களுக்கும் யோகத்தை அள்ளி அருள்பாலித்திட ஞானத்தைத் தரும் திருவடி வடிவமானவர் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தியாவார்.
- ◆ 32 லட்சணங்கள் கொண்டுள்ள 16 வயதேயுடைய அந்தணர் போன்று ஆலமரத்தின் நிழலின் கீழே தவநிலையில் மவுனமாக காட்சியளித்து வருகின்றார் அருள்மிகு ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி என்று திருவிளையாடற் புராணம் கூறுகிறது.
- ◆ ஈசானம், அகோரம், சந்யோஜாதம், வாமதேவம், தத்புருஷம் ஆகிய ஐந்து சொரூபங்களில் சதாசிவனான சிவபெருமான் வடிவெடுப்பார். அவற்றினில் அகோர சொரூபத்திலிருந்து தோன்றியவரே இந்த ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி.
- ◆ சுந்தரரின் திருநின்றியூர்த் தேவாரம் தென்முகக் கடவுளின் அமைதி திருவுருவான ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தியை விவரிப்பது நாம் அறிவோம்.
- ◆ சோழர் காலக் கோயிலாக அகரம் கோவிந்தகுடி கிராமத்தில் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி சுவாமிக்குத் தனிக்கோயில் கொண்டு எழுந்தருளியுள்ளார். காஞ்சி அரக்கோணம் நெடுஞ்சாலைப்

❧ இது தான் பரம்பொருள் ❧

பாதையில் அமைந்துள்ள ஈசனுக்கு உற்சவரும் உண்டு என்பது பெருமையே தட்சிணாமூர்த்திக்கு.

- ◆ சுந்தரர் பாடிய திருநின்றியூர்த் தேவாரம் தென்முகக் கடவுளாம், உருவ அமைதியின் சொரூபமான ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி கடவுளின் அமைதியின் வடிவை அலங்கரிக்கின்றன.
- ◆ கணித சாஸ்திர கருத்துக்களில் தென்முகக் கடவுளின் வடிவமாக காட்சி தருபவர் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி கடவுளே, வாழ்க்கை கணக்கின் வடிவாக காட்சி தருகின்றார் என்றே கூறுகின்றன.
- ◆ தஞ்சை சரஸ்வதி மஹால் நூலக ஓவியங்கள், காகிதச்சுவடி ஓவியங்களுடன் தஞ்சை ஸ்ரீ பிரகதீஸ்வரர் ஆலய உட சுற்று பிரகார ஓவியங்களிலும் ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி அலங்கரித்துள்ளார்.
- ◆ ஸ்ரீ ராஜராஜ சோழ மகாராஜா அவர்கள் ஒரு அழகிய செப்பு உருவத்தினை ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்திக்கு எல்லா அம்சங்களுடன் உருவாக்கியதுடன் இவரது திருமேனி எப்படி எப்படியிருக்க வேண்டுமென்பதையும் கல்வெட்டினில் பதித்து வைத்து பெரும் புகழைப் பெற்றுள்ளார்.
- ◆ எனவே ஸ்ரீ ஜயப்பனின் அமைதியும், அருளும், ஆசியும், எல்லாமுமே ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி கடவுளுக்கும் உண்டு. உண்டு என்பதை உணர்வோமாக.

பரம்பொருள் ஒன்றே

பரமாத்மாவுக்கு நான் என்று பெயர். நீருக்கு நான் என்று பெயர் !

நீரில் நின்றியங்கும் பரம் பொருள் நீரானவன் !

அவனை நாராயணன் என்று அழைக்கின்றோம் !

நீரை (கங்கையை) தன்னுள் கொண்டவனாகவும் ,

அதே பரம்பொருள் விளங்குகின்றார் .

அதனால்தான் நாம் அவரை ஈசன் என்றழைக்கின்றோம் !

ஆதலால் ஈசனும் , நாராயணனும் ஒருவரே !

- மனுசாஸ்திரம்

❖ இது தான் பரம்பொருள் ❖ ~~~~~

சக்தியின் பீடங்கள்

இமய மலைச்சாரலிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரையில் நமது பாரத நாடு பரந்து விரிந்துள்ளது. ஆண்டாண்டு காலமாகவே இது ஒரே நாடாகவே இருந்து வருகின்றது. ஆனால் இதனை வெள்ளையர்கள்தான் ஒன்றாக இணைத்ததாக இன்றும் பலர் கூறுகின்றனர். ஆனால் ஆன்மீக ரீதியாக பார்க்கையில் இந்தியத் திருநாடு ஒரே கலாச்சாரத்துடன் ஒரே நாடாகவே இருந்துள்ளது என்பதுவே உண்மையாகும். இதற்கு எத்தனையோ உதாரணங்கள் கூற முடியும்.

நாம் அனைவரும் சக்தியின் வடிவமாகவேதான் நமது நாட்டில் வழிபாடு செய்கிறோம். தமிழக எல்லை கடைக்கோடியிலிருந்து காஷ்மீரம் வரையில் சக்தியின் பீடங்கள் அமைந்துள்ளன என்பது உண்மையே.

இந்தியாவின் அனைத்து மாநிலங்களிலும் சிறப்பாக வழிபாடுகள் செய்வது சக்திக்குத்தான். மற்ற எல்லா தெய்வ வழிபாடுகளையும் விட இந்துத் மதத்தின் முக்கிய வழிபாடு சக்தி வழிபாடுதான்.

தமிழகத்தைப் பொறுத்தமட்டிலும் மாரியம்மனாக வழிபட்டு வருகிறோம். ஆந்திராவில் கனகதுர்க்காவாகவும், கர்நாடகாவில் சாமுண்டீஸ்வரியெனவும், மகாராஷ்டிராவில் பவானியாகவும், காஷ்மீரில் வைஷ்ணவியாகவும், வங்கத்தில் காளியாகவும், அசாமில் காமரூபினியாகவும், குஜராத்தில் அம்பாஜியாகவும், கேரளாவில் பகவதியாகவும் சக்தியை வழிபடப்பட்டு வருகிறார்கள்.

பாரத நாட்டைப் பொறுத்தமட்டில் அன்னை பராசக்திக்கு பல சேஷத்திரங்கள் உள்ளன. எண்ணிக்கையில் பல விதமாகப் பலரும் கூறினாலும் முக்கியமாக 51 பீடங்கள் தான் “மாத்ருகா பீடங்கள்” என வர்ணிக்கப்படுகின்றன.

ஸ்ரீ லலிதா சகஸ்ரநாமத்தில் இந்த சேஷத்திரங்கள் யாவுமே; அசுரர்களாக வர்ணிக்கப்பட்டிருப்பதால் இந்தத் தலங்கள் யாவும் சிறப்பாக பூஜிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

❦ இது தான் பரம்பொருள் ❦

இந்தத் தலங்கள் யாவும் சக்திமிக்கதாக உள்ளதை புராணங்கள் யாவும் உணர்த்துகின்றன.

பார்வதிதேவி தட்சனின் மகளாகப் பிறந்து, கடும்பவம் புரிந்த தாட்சாயணி சிவபெருமானை மணம் முடித்தாள். இது தந்தை தட்சனுக்கு பிடிக்காததுடன், சிவனையும் வெறுத்தான். தட்சன் ஒரு மாபெரும் யாகத்தினை நடத்தித் திட்டமிட்டான். இதனில் மருமகனான சிவபெருமானுக்கு அழைப்பு தராது, சிவபெருமானுக்குக் கொடுக்கப்பட வேண்டிய அவிர்பாகத்தையும் கொடுக்க மறுத்திட்டான். அழைப்பு இல்லாத யாகத்திற்குச் சென்று, அவமானப்பட்டுத் திரும்பியதாட்சாயினி, அவமானம் பொறுக்காது யாகத்தில் குதித்தாள்.

கோபத்தில் ஆழ்ந்து விட்ட சிவபெருமான் தட்சனை அழித்ததும் யாகத்தையும் அழித்துவிட்டார். தனது தேவியான தாட்சாயினியின் உடலைச் சுமந்தார். இதன் பயனாக சித்தம் கொண்டு பித்தராக சிவபெருமான் மாறிவிட்டார்.

சிவபெருமானிடமிருந்து தேவியின் உடலை அகற்றினாலன்றி சிவனைத் தெளிவடைய செய்ய இயலாது என்பதை உணர்ந்த மகா விஷ்ணு சக்ராயுதத்தால் தேவியின் உடலை சிவபெருமானிடமிருந்து வெட்டித் தள்ளினார். கோபம் கொண்டிருந்த சிவபெருமான் இந்நிலையில் பாரதம் முழுவதும் சுற்றி வந்த போது அறுபட்ட தேவியின் உடல் பகுதிகள் தான் ஒவ்வொரு இடங்களும் சக்தியின் பீடங்களாயின. அந்த இடங்களெல்லாம் சக்தியின் முழுமையான அருள் சுரக்கும் இடங்களாக மாறின. அவ்வொவ்வொன்றிலும் மாத்ருகாக்ஷர சக்தியாய் நிலவியது

இப்படியாக 51 இடங்களில் விழுந்த தேவியின் உடல் பகுதிகளினால்தான், தேவியானவள் ஒவ்வொரு இடத்திலும், ஒவ்வொரு பீடத்திலும் தனிப்பெயருடன் விளங்கி உள்ளது என மேரு தந்திரம் என்ற சக்தி உபாசக நூல் தெரிவிக்கின்றது.

இப்படியாகவே சக்தியின் பீடங்கள் அமைந்துள்ளன.

*****

❖ இது தான் பரம்பொருள் ❖

கடவுளும் கர்மவிதியும்

கடவுள் ஒருவர் தான். அவர் நமக்குக் கற்பித்த கர்மத்தின் விதியும் ஒன்றுதான். ஆனால், அவரவருடைய கற்பனையில் உள்ள கடவுள்கள் அநேகம், கர்மத்தைப் பற்றிய கற்பனையும் ஏராளம்.

நாம் என்ன செய்கிறோமோ, அந்த ஒவ்வொரு செயலுக்கும் பலன் உண்டு. இதனைச் செய்தவர்கள் அனுபவிக்க வேண்டும். இது கர்மவிதி ஆனால் மனிதன் வாழ்க்கையில் அனுபவிக்கும், கவலைகளும், துன்பங்களும் கடவுளுடைய விருப்பத்தின் பேரில் அளிக்கப்பட்டது என்று நினைக்கின்றார்கள். கடவுள்தான் மகிழ்ச்சியைத் தருகின்றார் என்று நம்புபவர்களும் உண்டு. நல்லதோ, கெட்டதோ எது நடந்தாலும் கடவுளின் விருப்பப் படியே நடப்பதால் மனிதன் எதையும் மாற்ற முடியாது என்று கூறுகின்றனர். இதற்கு என்ன காரணம்? கடவுள் எங்கும் வியாபித்திருக்கின்றார். ஒவ்வொன்றிலும் கடவுள் இருக்கின்றார். எல்லாவித இயற்கை நிகழ்வுகளுக்கும், மனிதச் செயல்களுக்கும் அவரே காரணம் என்ற நம்பிக்கைதான். எனினும் நம்பிக்கை பரவலாக இருப்பதாலேயே உண்மையாகி விடாது.

இன்றைக்கு மனிதன் எப்படி, எப்படியெல்லாமோ நடக்கின்றானே, இவையெல்லாம் கூட கடவுள் விருப்பம் தானா? இதனை எண்ணிப் பார்க்க வேண்டும். நேர்மையற்ற செயல்களைச் செய்கிறார்கள். இதனால் உண்டாகும் பின் விளைவுகளைப் பற்றிய அறியாமையில் இருக்கின்றனர். இதன் விளைவாக பாவகர்மங்களைச் செய்வதும், இதற்காகத் துன்பங்களை அனுபவிப்பதுமான சக்கரச் சுழற்சியில் சிக்குண்டிருக்கின்றனர். துன்பங்களுக்குக் காரணம் தான் செய்த தவறான காரியங்களே என்று அறியாததோடு, கடவுளுடைய விருப்பமில்லையேல் மனிதன் நல்லவனாக ஆகமுடியாது என்றும் கருதுகின்றனர். ஆதலால் கடவுள் மற்றும் நமது செயல் இவற்றிற்கிடையேயான தொடர்பைப் பற்றிய உண்மைகளை அறிய வேண்டியது அவசியம்.

கடவுள் நாம் செய்வதைப் போன்று, காரியங்கள் செய்யமாட்டார். அவருக்கு நம்மைப்போன்று தனக்கென சரீரம் இல்லாதவர், கடவுள் அசரீரி, பிறப்பு, இறப்பு சக்கரத்திலிருந்து விடுபட்டவராக, செயல் மற்றும் பலனுக்கு அப்பாற்பட்டவராக இருக்கின்றார்.

❖ இது தான் பரம்பொருள் ❖

உலகில் இன்னொரு விதமான நம்பிக்கையுடையவர்கள் உண்டு. அதாவது கடவுள், தீர்ப்புக்கூறும் நீதிபதியைப் போல, மனிதர்கள் செய்யும் கர்மங்களுக்கேற்ப, பலனை அளிக்கின்றார் என்பதாகும். தவறு செய்பவர்களைத் தண்டிக்கின்றார். நேர்மையோடு கர்மங்கள் செய்பவர்க்கு சன்மானம் அளிக்கின்றார், ஆசீர்வதிக்கின்றார் என்கின்றனர். இப்போது கடவுளுக்கும், மனித ஆத்மாக்களுக்கும், கர்மவிதிக்கும் இடையேயுள்ள சம்மந்தத்தைப் பற்றி ஆராய்வோம்.

முதலாவது, கடவுள் ஒரு மத்தியஸ்தரைப் போன்று செயல்படுபவராக, இருக்கின்றார் என்று கருதுவோமேயானால், மனிதனுக்கு அமைதியும், சந்தோஷமும் அளிப்பவர் கடவுள்தான் என்று அவரை வழிபடுவது அல்லது பிரார்த்திப்பது எதற்காக என்ற கேள்வி எழுகிறதல்லவா? இந்த பிரபஞ்சத்தைப்பற்றிச் சிறிது சிந்திப்போமானால், எவ்வளவு அற்புதமாக ஒன்றுக்கொன்று இணக்கமுடன் செயல்படுகிறது என்று வியப்பாக இருக்கும். எல்லா இயற்கை நிகழ்வுகளும், ஒரு சமநிலையோடு தானாகவே இயங்கிக் கொண்டிருப்பது தெரிகிறது. கிரஹங்களின் நிலைப்பாடும், பருவகாலத்தையொட்டி ஒழுங்காகச் சூரியனைச் சுற்றி வருவதும், இயற்கை மற்றும் இதர ஜீவராசிகளின் உற்பத்தியும், வளர்ச்சியும், மனித வாழ்க்கையோடு, எவ்வளவு அவசியமான சம்பந்தமுடையதாக இருக்கின்றது. இவ்வாறாக இயல்பாகவே நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் சக்திகளின் இயக்கம் நுட்பமானதுமட்டுமல்ல, நூதனமானதுமாகவும் இருக்கின்றது. இயற்கை, சட்டம், பௌதீகம், இரசாயனம் மற்றும் மரபு என்ற சட்டங்களையொட்டித் திட்டமிடப்பட்டு நிச்சயிக்கப்பட்ட ஒன்றாக இருக்கிறது.

அனைத்துப் படைப்புகளிலும் மனிதப் படைப்புதான் வேறுபட்டதாக இருக்கின்றது. மனிதன் ஒரேமாதிரியாக இப்படித்தான் செயல்படவேண்டுமென்று திட்டமிடப் பட்டதாகத்தெரியவில்லை. இன்றைய உலக நடவடிக்கைகளிலிருந்து இது உண்மையாகவே இருக்கும் என்றும் எண்ணத் தோன்றுகிறது. மனிதன் இப்படித்தான் நடப்பான் என்று கணிக்க முடியாத அளவுக்கு, அடிக்கடி மாறிக்கொண்டேயிருக்கின்ற சலன புத்தியுள்ளவனாகத் தெரிகின்றான். மனிதனிடம் நல்ல குணங்களும்

இருக்கின்றன. ஆதலால் எந்தவிதமாக நடந்து கொள்வான் என்பதைத் தீர்மானிக்க முடியாதவனாக இருக்கின்றான்.

இவ்வாறு புரிந்து கொள்ள முடியாதவனாக இருக்கின்ற மனிதனுடைய மிக நல்லதும் மற்றும் மிக மோசமானதுமான குணங்களைச் சமநிலைப்படுத்துவதற்கு ஒரு உயர் மனித சட்டத்தின் அவசியம் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணும் பொழுது அப்படிப்பட்ட ஒரு சட்டம் கர்மக் கணக்கைப் பற்றியதாகத் தான் இருக்க வேண்டும். அதுதான் கர்மத்தின் சட்டம் அல்லது கர்மவிதி என்பதாகும். இது எந்த நேரத்திலும், எந்த இடத்திலும் மனிதன் செய்யக் கூடிய செயலுக்கும் பொருந்துவதாக இருக்கிறது. இந்தச் சட்டத்தின் விளக்கம் என்ன வென்றால், எதை விதைக்கிறோமோ, அதை அறுவடை செய்ய வேண்டும் என்பது தான். இதை பிரயோகிப்பதற்கு எந்த ஒரு மத்தியஸ்தரோ, பிரதிநிதியோ அவசியமில்லை. இது எல்லோருக்கும் பொதுவானது. இது தானாகவே இயங்கக் கூடியது. அதாவது செயல் எப்படியோ அப்படியே பலனும் அதில் அடங்கிய ஒன்றாக இருக்கிறது. அதாவது ஒரு செயலைச் செய்தவுடனேயே, பலனும் நிச்சயிக்கப்பட்டு விடாது என்பதாகும்.

மனிதன் செய்கின்ற செயல்கள் ஒவ்வொன்றையும், கர்மவிதி சமன் செய்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த சட்டத்தின் பிடியிலிருந்து யாராலும் தப்பிக்க முடியாது. இன்றைய உலக மக்கள் தங்கள் விருப்பப்படி நியாயம் கிடைக்க வேண்டுமென்று எதிர்பார்க்கிறார்கள். ஆனால், கர்மவிதி எல்லோருக்கும் சரியான நீதியை உறுதி செய்கிறது. இதை யாரும் மீறமுடியாது. யாராலும் மாற்றவும் முடியாது. மனிதன் சட்டத்தை இப்படி அப்படி வளைத்து, நெளித்துத் தப்பிக்க முயற்சிக்கவும், ஆனால் இந்த சட்டம் ஒருவரையும் விடாது, செயலின் பலனைச் செய்தவர் இந்தப் பிறவியிலேயோ, அல்லது அடுத்துவரும் பிறவியிலேயோ கண்டிப்பாக அனுபவித்தே தீரவேண்டும்.

இயற்கையோடியைந்து நிச்சயிக்கப்பட்டுவிட்ட, செயலுக்கேற்ற பலன் என்ற நியதியில் கடவுள் தலையிடுவதில்லை. எனினும் மனிதச் செயல்கள் அதர்மத்தின் எல்லையத் தொடும்போது, நற்கர்மம் (நேர்மையான செயல்) செய்ய வேண்டியதன் அவசியத்தை தூண்டும் முகமாக, சத்திய ஞானத்தை

❖ இது தான் பரம்பொருள் ❖

போதிக்கின்றார். இதன் மூலம் மனிதன் மீண்டும் உயர்ந்த சதோபிரதான நிலை அடைய வேண்டும் என்பதை நினைவுபடுத்திவருகிறார். இதற்குத்தான் கடவுள் செய்பவர் மற்றும் செய்விப்பவராகவும் இருக்கின்றார் என்று சொல்லப்படுகிறது. அதாவது கடவுள் அளிக்கும் ஞானத்தைப் புரிந்து நேர்மையான வழியில் நடப்பதன் மூலம், செய்த பாவங்களை அழிப்பதோடு, மகிழ்ச்சி நிறைந்த உயர்வாழ்வுக்கு அடிகோல முடியும் என்பது. ஆதலால் தான் கடவுள் எல்லோருக்கும் மகிழ்ச்சி அளிப்பவராக இருக்கின்றார் என்று கூறப்படுகிறது. மேலும் அவர் அளிக்கும் ஞானமும், அவரிடமிருந்து பெறும் சக்தியும் நம்மை உலகத் துன்பங்களிலிருந்து விடுவிக்கும், சுயமாற்றம் செய்வித்து, அமைதியும், மகிழ்ச்சியும் நிறைந்த வாழ்வுக்கு வழிகாட்டுவதாக இருக்கின்றது.

மனிதனுடைய சுதந்திரம் “கர்மவிதி” என்னும் எல்லைக்குள் கட்டுப்பட்டது.

வடவூர் வள்ளலாரின் அறிவுரை

- ❖ நாம் வணங்கும் கடவுள் ஒருவரே!
- ❖ அவரை ஒளிவடிவில் உண்மை அன்பால் வழிபட வேண்டும்.
- ❖ சிறுதெய்வ வழிபாடுகள் கூடாது.
- ❖ அத்தெய்வங்களின் பெயரால் உயிர்ப்பலி செய்யக்கூடாது.
- ❖ புலால் உண்ணல் ஆகாது.
- ❖ சாதி, சமய வேறுபாடுகளைக் களைய வேண்டும்.
- ❖ ஏழை எளியவர்களின் பசிப்பிணியை அகற்றி ஜீவகாருண்ய ஒழுக்கத்தைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். அதுவே பேரின்ப வீட்டின் திறவுகோல்!
- ❖ புராணங்களும், சாஸ்திரங்களும் உண்மை நிலையைத் தெரிவிக்காது.
- ❖ எவ்வுயிரையும் தன்னுயிர்போல் பாவித்து ஆனம் நேய ஒருமைப்பாட்டைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும்.
- ❖ யாவற்றிலும் பொது நோக்கு வேண்டும்.

~~~~~ ❀ இது தான் பரம்பொருள் ❀ ~~~~~

திருநீற்றின் பெருமை

பாமரமக்களால் விபூதி என்றழைக்கப்படும் வெண் நீறாகிய திருநீற்றின் பெருமையினை அவணிக்கு அருளிய சிவனடி தொண்டர்களில் நன்மதிப்பும் மரியாதையும் பெற்றுள்ள திருமுருக கிருபானந்தவாரியார் சுவாமிகளுக்கு இணை வாரியார் தான் என்றால் அது உண்மையே.

மந்திரமாவதும் , வானவர் மேலதும்

சுந்தரமாவதும் , தந்திரமாவதும் ,

சுத்தியமாவதும் , துதிக்கப்படுவதும் ,

சமயத்தில் உள்ளதும் ,

முக்தி தருவதும் ,

சித்தி தருவதும் ,

முனிவர்கள் அணிவதும் ,

பக்தி தருவதும் ,

தக்கோர் புகழ்வதும் ,

பரவ இனியதும் ,

புண்ணியமாவதும் ,

பெருந்தவமாவதும் ,

வருத்தம் தணிப்பதும் ,

வளமெல்லாம் அருள்வதும் ,

திருநீறே ஆகுமே!

நீ கந்தப் பெருமானின் நெற்றியில் சூட்டப்படும் அணிகலன்தான் திருநீறாகும். இதனை அணிந்தவர்கள், வெள்ளை உள்ளம் படைத்தவர்கள், சூது வாது அறியாதவர் உள்ளத்துய்மையின் அடையாளங் கொண்டவர்களாவார்கள் என வாரியார் கூறுகிறார் .

கந்த பெருமானின் வெண்திருநீற்றினை தினம் தினம் நாம் நெற்றியில் இட்டுக்கொண்டால் மகிழ்ச்சி பெருகிடும், கண்டபிணி ஓடிவிடும்; குந்தகங்கள் மாறி இன்பம் நம் குடும்பத்தைத் தேடிவரும், மூதேவி வந்த வழிபார்த்து ஓடி விடுவாள் . சீர்தேவி இல்லந்தேடி வந்து சிந்தைகுளிர, செல்வம் செழிக்க, சொந்தம் கொண்டாடுவாள் என்கிறார் நம் வாரியார் சுவாமிகள். மேலும் கூன்பாண்டியனை நின்றசீர் நெடுமாறனாக ஆக்கியதும் திருநீறே என்றுரைப்பார்.

❖ இது தான் பரம்பொருள் ❖

சாம்பல் எனக்கூறும் மணம் மிகுந்த இதனைச் சுற்றி ஒரு தனிவரலாறே எழுதியுள்ளார் நமது வாரியார் சுவாமிகள். சிவனின் சொந்தமான இச்சாம்பலுக்குப் பலவிதமான பெயர்கள் உண்டு.

வினைகளை நீறு பெறத் தந்ததால் நீறு எனப் பெயராயிற்று .

திரு என்றால் “அழகிய” எனவே திரு எனும் அடைமொழியுடன் இது திருநீறு என அழைக்கப்படுகிறது.

நம்மையெல்லாம் ரட்சித்து வருவதால் ரட்சை என்ற பெயரைப் பெற்றது. மகத்தான பல செல்வங்களை அளிப்பதால் இதனை விபூதி என்று அழைக்கிறோம்.

ஐந்தெழுத்து மந்திரமான சிவாயநம என ஓதித் தருவதனால் பஞ்சாட்சரம் என்ற நற்பெயரும் நம் விபூதிக்கு உண்டு. ஒளவைப்பிராட்டியாரை நாம் எவ்வெப்போதெல்லாம் நெஞ்சினில் நினைத்துப் பார்க்கிறோமோ அப்போதெல்லாம் திருநீறு அணிந்த அவரது நெற்றிதான் நம் நினைவுக்கு வருகின்றது.

“நீறில்லா நெற்றி பாழ்” – என தமக்கே அரிதான தனித்தமிழால் நம் தமிழ்ப்பாட்டி இத்தரணிக்கு எடுத்துரைத்தது சாலச்சிறந்த கருத்து.

“சிவாய நம” என்னும் ஐந்தெழுத்தை நாம் உச்சரித்துத் திருநீறு அணிந்தோமானால் நல்வாக்கு, இனிய பால் சோறு, நல்லார் இணக்கம், உயர்ந்த நற்குணங்கள், அளவற்ற முடிவில்லாச் செல்வம் ஆகியவற்றைத் திருநீறு நமக்களிக்கும் என்று இராமலிங்க அடிகளார் இப்பாடலில் விளக்கி கூறுகிறார்.

“பாடற் கினிய வாக்களிக்கும்
பாலும் சோறும் பரிந்தளிக்கும்
கூடற் கினிய அடியவர்தம்
கூட்டமளிக்கும், குணமளிக்கும்
ஆடற்கினிய நெஞ்சே
நீ அஞ்சேல் என்மேல்
ஆணைகண்டாய்
தேடற்கினிய சீர்அளிக்கும்
சிவாயநம என்றிடு நீறே!”

இது தான் பரம்பொருள்

பரம்பொருள்

பொதுவாக எல்லா மதத்தினரும் இந்தச் சொல்லைப் பயன்படுத்துவார்கள். பலவித நாமங்களால் அழைக்கப்படும் இறைவன், நாமங்களின் தன்மைக்கேற்ப மதத்துக்குள் அடைக்கப் படுகிறார். சிவன் என்று அழைத்தால் அது இந்துக் கடவுள் என்கின்றனர். இந்துக்களின் பல உட்பிரிவுகளுக்கும் ஒவ்வொரு நாமம் அடையாளப்படுத்தப் பட்டுள்ளது. “கிருஷ்ணன்” என்றால் யாதவ குலத்துக்கு உரியவராகவும், பெருமாள் என்றால் வைணவருக்கு உரியவர் என்றும், கருப்புசாமி, பெரியசாமி என்றால் கிராமங்களில் உள்ளோரது கடவுளாகவும், “கர்த்தர், ஏசு” என்றால் கிறிஸ்துவ மதத்துக்குரியவர் என்றும், “நபிகள்” என்றால் இஸ்லாமியருக்கு சொந்தமானதாகவும், குருநானக் என்பது சீக்கியர்களுக்கு உடையவர்களாகவும் உரிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. எல்லா மதத்தினருக்கும், இனத்தவருக்கும் பொதுவான ஒரே அழைப்புதான் “பரம் பொருள்”. இந்தச் சொல்லைச் சித்தர்கள்தான் அதிகம் பயன்படுத்தி உள்ளனர். சித்தர்களுக்கு எல்லா மதமும் ஒன்றுதான், எல்லா கடவுளும் ஒன்றுதான். அப்படிப்பட்ட இறையை அடையாளப் படுத்துவதுதான் பரம்பொருள்.

இந்தச் சொல்லைப் பிரித்துப்பார்க்க வேண்டும் “பரம்+பொருள்”. ‘பரம்’ என்றால் ஒளி என்றுதான் பொருள்படுத்துகின்றனர். ‘பொருள்’ என்பது அனைவரும் அறிந்த, புரிந்த, பழக்கத்தில் உள்ள சொல்லாகும். **பரம்பொருள் என்பது ஒளிரும் பொருள்.** இந்த ஒளிரும் பொருள் தாமாகவே ஒளிரக்கூடியது தன்னைத்தானே வெப்ப அளவைக் கூட்டிக் கொள்ளவும், குறைத்துக்கொள்ளவும், தனது கதிர்வீச்சால் மற்ற பொருட்களின் வெப்ப அளவை மாற்றி அமைக்கவும், தனக்கு வேறு யாருடைய உதவியும் இல்லாத, தனக்குத்தானே ஆதாரமாக திகழக்கூடிய தன்மையுடையதுதான் “பரம்பொருள்” என்பது.

இந்தப் பரம்பொருளை யாரும் ஆக்கவும் இல்லை ; அழிக்கவும் முடியாது. இது தோன்றுவதும் இல்லை ; மறைவதும் இல்லை. இந்தப் பரம்

❖ இது தான் பரம்பொருள் ❖

பொருளுக்கு என்று தனித்தன்மை குணம் கிடையாது. எதனோடு சேர்கிறதோ அதன் குணத்தோடு, தன்மையோடு ஒத்துப்போகும். இந்தப் பரம்பொருளை மேற்கே இருக்கிறார், கிழக்கே இருக்கிறார் என்று குறிப்பிட்டுச் சொல்லவும் முடியாது. எல்லா இடங்களிலும் நிறைந்து இருக்கிறார். இந்த பரம் பொருளை ஆதாரமாக வைத்துத்தான், திசை, வாஸ்து, வான இயல், சோதிடம் என்று எல்லா இயல்புகளும் கணிக்கப்படுகிறது. இந்தப் பரம்பொருளைச் சார்ந்துதான் உலகம் இயங்குகிறது. ஆனால் இந்தப் பரம்பொருள் உலகைச் சாராமல் தனித்து ஒளிர்கின்றது. உலக இயக்கத்துக்கு ஆதாரமான இந்தப் பரம்பொருள்தான் மனிதனின் இயக்கத்துக்கும் ஆதாரமாகத் திகழ்கின்றது. இத்தகைய பரம்பொருளைத் தேடும் பணிதான் வழிபாடு. பரம்பொருளை அடையும் வழியை காணப் பாடுபடுவதுதான் வழிபாடு என்ற சொல்லால் அடையாளம் காட்டப் படுகின்றது.

எல்லா உயிரினங்களும் அந்தப் பரம்பொருளைக் காணவும், அதோடு தன்னை இணைத்துக்கொள்ளவும் பிறவிகள் எடுக்கின்றன. ஏனென்றால் எல்லா உயிரினங்களும் அதனிலிருந்து வெளிப்பட்டதுவே. மீண்டும் அதனோடு இணைந்து விட்டால் ஒரு வட்டம் நிறைவு பெறுகிறது. (Complete Circle) வட்டம் நிறைவு பெற்று விட்டால் பிறவி நீங்கி விடுகின்றது. மீண்டும் பிறவா நிலையாகிய பரம்பொருளாகவே மாறிவிடுகிறது. ஒவ்வொரு உயிர்களுக்கும் எண்ணம் தோன்றினால் அந்த எண்ணத்தை நிறைவேற்றப் பிறவி தேவைப் படுகிறது, அல்லது உடம்பு தேவைப் படுகின்றது. எண்ணங்களற்ற நிலைதான் பரம்பொருள். இந்த பரம்பொருள்தான் உண்மையானது; நிலையானது; மெய்யானது; அழிவில்லாதது. இதிலிருந்து பிரியும், அல்லது தோன்றும் மற்ற அனைத்துமே நிலையில்லாதது. இதைத்தான் தெய்வீகப் புலவர் திருவள்ளுவர்

எப்பொருள் யார்யார் வாய்க்கீகடபினும் அப்பொருள்

மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு - என்றும்

எப்பொருள் எத்தன்மைந்தாயினும் அப்பொருள் மெய்ப்பொருள்

காண்பதறிவு என்றும் கூறுகிறார்.

❖ இது தான் பரம்பொருள் ❖

ஞாயம் சக்தியாயமே

சக்திகளின் பீடங்களில் ஓரிடமான காஞ்சி மாநகரில் ஒரு சிவபக்தர் கனவில் கண்ட இந்த அரிய காட்சியானது சக்தியின் சொரூபங்களையும் பயன்பாட்டினையும் பாமரர்களாகிய நாம் எல்லோரும் வழிபட மிகமிக செழிப்புப் பெற்றதாக இருந்ததில் எவ்விதமான ஐயமும் இல்லை.

ஆம்! பரந்த புல்வெளியிலான இடத்தில் பளபளக்கும் வண்ணங்களில் மிளிரும் பட்டாடைகளை அணிந்திருந்த அந்தச் சிரித்த முகத்தின் அழகு நிறைச் சிறியபெண் குழந்தைகள் மூவரும் ஆடிப்பாடி துள்ளிக்குதித்து விளையாடிக் கொண்டிருந்தனர். அந்த சிறிய பெண்குழந்தைகளுக்குப் பாதுகாப்பாக மூன்று உயர்நிலை பாம்புகள், அத்தோடு இணையாக அழகான மூன்று வெள்ளை நிறச் சிங்கங்களும் இணைந்து ஆடி மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தன. இவை அனைத்தும் ஆச்சரியத்திலும் ஆச்சரியமே !

அச்சமே இல்லை - இச்சா சக்தி, ஞான சக்தி, கிரியா சக்தி ஆகிய மூன்று சக்திகள்தான் ரூபங்களாக இங்கே வந்து காட்சி தந்துள்ளதை நினைத்து மனம் பூரித்துப் போனார். பொழுது விடிந்தது சிவபக்தர் தனது நண்பர்களையும் செல்வந்தர்களையும் அழைத்து நிகழ்ந்ததைக் கூறிட இவருக்குச் சொந்தமான அந்த பரந்த பசும்புல் நிறைந்த நிலத்தில் அந்த மூன்று சக்திகளுக்கும் அன்னதான மண்டபம், தியான மண்டபம் இவற்றோடு கலையாயம் மிக்க ஆலயத்தினையும் அமைத்திட ஆயத்தமானார்கள்.

“இச்சா ஞான க்ரியா சக்தி ரூபம் சக்தி தரம்விஜே...”

= எல்லாம் பராசக்தியாகிய தேவியிலிருந்துதான்
இச்சாசக்தி எனவும், ஞானசக்தி என்றும், க்ரியாசக்தி எனவும்
தோன்றி உள்ளதாக நமது புராணங்களில் கூறப்படுகிறது.

இச்சா சக்தியாகிய லெட்சுமி தேவி :

உலகிலேயே அனைத்து மாந்தர்களுக்கும் இல்வாழ்க்கையில் இச்சைகளாகிய ஆசைகள் அவசியமாக தேவைப்படுகிறது. உதாரணமாக

வீடு, நிலம், வாகனம், ஆடை, ஆபரணங்கள், உணவு, கைநிறைய பணம் என்றே இந்த மானிட வாழ்க்கைக்கு அவசியமாகவும், ஆதரவாகவும், இன்பம் செழிக்கவும் தேவைப்படுகிறது. இவற்றையெல்லாம் வாரி வழங்கக் கூடியவளாகத்தான் இச்சா சக்தியாகிய லெட்சுமி தேவி பிரகாசிக்கிறாள்.

ஞானா சக்தியான சரஸ்வதி தேவி :

ஞானம் வேண்டும், ஞானம் வேண்டும், ஞானம் வேண்டுண்டா - என கவிஞர் பாடியது போல; இன்றைய வாழ்க்கைக்கு மிக மிக அவசியமானது கல்வி மட்டுமே. இந்தக் கல்வி இல்லையேல் பண்பான வார்த்தைகளைப் பேசுவோ, எழுதவோ, படிக்கவோ இயலாது போகும். விஞ்ஞானத்தை வளர்க்கவும் ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டிட கல்வியால் பெற்றிடும் அறிவு, பரிபூரணமாக மானிடருக்கு கிடைத்திட வேண்டுமெனில் நாம் சரஸ்வதி தேவியாகிய சக்திதேவியை கண்டிப்பாக வழிபடவேண்டும். இவளே ஞானத்தை அள்ளித் தருவளான ஞானாசக்தியாகிறாள்.

க்ரியா சக்தியே துர்க்கா தேவி :

எல்லாமிருந்தாலும் நமது செய்கைகளுக்கு க்ரியையாக, அதாவது நடப்பது, ஓடுவது, பிரயாணம் செய்தல், வீரதீரச் செயல்களை செய்து வீட்டையும், நாட்டையும் காத்துத் தேசத்தை செழிப்பாக்குவது போன்ற அனைத்தையும் காத்தருள கண்டிப்பாக வீரம் வேண்டும். இதற்கு மூலாதரமான சக்தி நம் உடலுக்குத் தேவையே. இந்த தைரியமான சக்திகளையெல்லாம் தந்தருளும் அம்பாளாகிய க்ரியா சக்தியின் வடிவே உருவானவளே “ஸ்ரீ துர்கா தேவிதான்”.

எனவே மானிட வாழ்க்கைக்கும், வளர்ச்சிக்கும் மிகமிக அவசியமான இந்த மூன்று சக்திகளான தேவதைகள்தான் உலகின் இன்றியமையாத தேவதைகளாகும். எனவே நாம் எல்லா நன்மைகளையும், பெருமைகளையும் அடைந்திட இந்த க்ரியா சக்திகளைத் தரிசித்து மேம்படுவோமாக.

ஏக சக்தி லெட்சுமியாக விளங்குபவள் ஸ்ரீ சக்தி லெட்சுமி ஆவாள். எல்லாச் சக்திகளுக்கும் மேம்பட்ட சக்தியாக விளங்குபவளே “ஏக சக்தி லெட்சுமியாகும்”.

இந்தச் சக்தியானது தனக்கென எதுவும் கொள்ளாது அடியவர்களின் துக்கம் துடைத்து, துயரினை நீக்கி, வாழ்வினிலே மகிழ்வை தந்து,

தரித்திரத்திலிருந்து விலக்கி இன்புறச் செய்பவள். இவளது உண்மையான பக்தியாளர்களின் இல்லம் செழிக்கும் ; விவசாயம் பெருகும் ; தானியம் செழிப்பாக விளங்கச் செய்திடும் வல்லமை பெற்றவள்தான் “**ஏக சக்தியான லெட்சுமியானவள்**”

நான்முகனின் நாவினில் உறைபவளான இவள் எல்லா வல்லமைக்கும் சித்திபெற்ற **வாக்வாதினி தேவியானவள்**, கருணைக்கு உரியவளாவாள். கல்வியினை விரும்புவார்கள் வெள்ளைக் கொண்டக்கடலை சுண்டலுடன் வெண்தாமரை மலர் கொண்டு பூஜித்தால் கல்வியறிவினை மேலோங்கச் செய்திடுவாள்.

வெண்தாமரை மலரில் விளங்கும் (வைரக்கற்கள்) இவளை நினைப்பவர்களுக்கு வாக்கினில் வலிமையையும், விவாதத்தினில் வெற்றியையும் தரக்கூடிய வல்லமையினைத் தருபவளாக விளங்குபவள் “**வாக்வாதினி தேவியாவாள்**”.

தேவி மூகாம்பிகையானவள் மூன்று சக்திகளுக்கும் தாயாவாள். வெற்றி கிட்டி இந்தத் தாயை நினைத்தாலோ, வணங்கினாலோ கைமேல் பலன் உண்டு. இவள் அருளினால்தான் தியான புத்தி வருகின்றது. சங்கையும், சக்கரத்தையுமாக ஏந்திய கரம் கொண்ட இவள் விஷ்ணு சொருபினியாகவும், வீரத்தின் உறைவிடமாகவும் விளங்குபவள். வீர ஆண்மையும், வெற்றியில் நேர்மையும், புத்தி விசாலத்தையும் அள்ளித் தருபவளாக வழிபடுபவர்களுக்கு உதவி வருபவள். செந்தாமரை மலர்களாலும், செத்தி மலர்களாலும் இவளை பூஜிப்பவர்களுக்குச் சிறப்பு உண்டாகும். புகழ் வேண்டுமெனில் இவளைப் புகழ்ந்தே பாடித் தீரவேண்டும். ஆம்! ! வீரச்சின்னங்களை வழங்கி அருள்புரிபவள். இவளை மனம் குளிர்ந்து அருள்பெற்றிட பகலில் பால் பாயசம் செய்தும் இரவு நேரத்தில் நையவேத்தியமாக மிளகு கசாயமும் செய்து வைத்து பூஜிக்க சிறப்பினைப் பெற்றிடலாம்.

இப்படியாகக் கனவில் கண்ட பலப்பல அருளைப் பெற்று விளங்கும் மூன்று தேவிமார்களையும் ஒரே இடத்தில் தரிசித்து அருள்பெற்றிட காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திலுள்ள செங்கை வட்டத்தைச் சேர்ந்த தாழம்பூர் கிராமத்தில் உள்ள ஸ்ரீ கிருஷ்ணா நகரிலே சிற்ப சாஸ்திர முறைகளின்படி கர்ப்பக்கிரஹம், முகமண்டபம், மகா மண்டபம், விமானங்கள், பிரகாரம் இவற்றோடு மிகவும் அழகான ராஜகோபுரங்களுடன் வெகுநேரத்தியான கலைஅம்சத்தோடு

~~~~~ ❦ இது தான் பரம்பொருள் ❦ ~~~~~
 அருள்வடிவே உருவான கர்ப்பகிரஹ விக்ரஹங்களுடன் அமைதியாக மக்கள் வழிபாட்டிற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இங்கு காரியசக்தி தேவதைகளை வழிபடுவோர்களின் கடன்களை தீர்த்து வைப்பவள், மதிய நேரத்தில் பதினாறு நெய் தீபங்களை ஏற்றி வழிபடும் பக்தர்களை எதிர்பார்ப்புகளிலிருந்து விடுவிக்கும் வல்லமையையும் பெற்றவளாம். வெந்தாமரை, செந்தாமரை, மல்லிகை, மூல்லை, சம்பங்கி மலர்களால் அர்ஜித்து வருபவர்களின் வாழ்வினை நல்வழிப்படுத்தி நிம்மதிக் கொள்ளச் செய்யும்.

இந்தச் சக்திகளை நாமும் சென்று வழிபட்டு நலம் பல பெற்று மூன்று சக்தி தேவதைகளிடமும் ஆராதனை செய்து நல்லருளினைப் பெற்றிருவோம்.

*****

இறைவன் மிகப்பெரியவன் ஆனால் எளியவன்

காடவர்கோன் என்ற பல்லவ மன்னன் காஞ்சீபுரத்தைச் சிறப்பாக ஆண்டு வந்தான். மக்கள் மகிழ்ச்சியோடு வாழ்ந்து வந்தார்கள். பல்லவ மன்னன் ஒரு சிவபக்தன். சிவனுக்கு ஆலயம் கட்ட நினைத்தான். அமைச்சர்களின் ஆலோசனையின்படி நாள் பார்த்துக் கட்ட வேலையைத் தொடங்கினான்.

அதே சமயம் சென்னைக்கு அருகிலுள்ள திருநின்றவூர் என்ற சிற்றூரில் “பூசலார்” என்ற ஓர் ஏழை அந்தணர் வாழ்ந்து வந்தார். அவர் சிவபெருமானுக்கும் சிவனடியார்க்கும் தொண்டு செய்வதையே தன் கடமையாகக் கொண்டவர். பூசலாரும் சிவபெருமானுக்கு ஓர் ஆலயம் கட்டவேண்டும் என விரும்பினார். ஆனால் அவரோ ஓர் ஏழை செலவு செய்து கட்டிடம் கட்ட அவரால் முடியாது. ஆகவே சிவனுக்கான ஆலயத்தை மனதிலேயே கட்ட விரும்பினார். ஒரு நல்ல நாளைத் தேர்ந்தெடுத்து ஓர் இடத்தில் அமைதியாக தியானம் செய்ய ஆரம்பித்தார். தியானத்தில் தனது மனதுக்குள்ளேயே சிவனுக்கான ஆலயத்தைக் கட்டத் தொடங்கினார். தினமும் தனது தியானத்தில் மனதிலேயே சிவாலயத்தைக் கட்டிக் கொண்டு வந்தார்.

❖ இது தான் பரம்பொருள் ❖

பல்லவ மன்னன் கட்டிய கற்கோயிலும் கட்டி முடிக்கப்பட்டது. ஒரு நல்லநாளில் கும்பாபிஷேகம் நடத்தத் திட்டமிட்டு அதன்படி கும்பாபிஷேகம் நடத்த வேண்டிய ஏற்பாடுகளைச் செய்தான். பூசலாரும் தனது மனக்கோயிலை கட்டி முடித்து அவரும் கும்பாபிஷேகம் நடத்தத் தீர்மானித்தார். அவரும் அதே நாளைத் தேர்ந்தெடுத்து “இறைவா ! இந்த ஏழை உனக்கு ஒரு கோயில் கட்டியுள்ளேன். அந்த கோயிலுக்கு வந்து அருள்புரிய வேண்டும்” என இறைவனை வேண்டிக் கொண்டார்.

கும்பாபிஷேகத்திற்கு முதல் நாள் சிவபெருமான் பல்லவ மன்னன் கனவில் தோன்றி, “ மன்னவா நாளை நீ கட்டிய கோவிலுக்கு என்னால் வர இயலாது. திருநின்றவூரில் பூசலார் என்ற அந்தணர் எமக்கு ஓர் கோயில் கட்டியுள்ளார். நாளை நாம் அங்கு எழுந்தருள் இருக்கிறோம். எனவே நீ குடமுழுக்கினை வேறொரு நாளில் வைத்துக்கொள்” என்று கூறி மறைந்தார்.

விழித்ததும் மன்னவனுக்கு மிக ஆச்சரியமாக இருந்தது. சிவன் தனது கனவில் தோன்றியது மிக சந்தோஷம்; அதே சமயம் தனது கோவிலுக்கு வராமல் இன்னொருவர் கட்டிய கோவிலுக்குச் செல்வதாகக் கூறியது கொஞ்சம் வருத்தமாகவும் இருந்தது. எனவே காலை நடைபெற இருந்த குடமுழுக்கினை நிறுத்திவிட்டு இறைவன் செல்லவிருக்கும் திருநின்றவூர் சென்றான். அந்த ஊரில் அந்த அந்தணர் கட்டிய கோவில் எங்குள்ளது என ஊர்மக்களை விசாரித்தான். அப்படி ஒன்றும் யாரும் கோவில் கட்டவில்லையே என ஊர் மக்கள் கூறினர். பூசலார் என்ற அந்தணர் ! வீடு எங்குள்ளது எனக் கேட்டு மன்னன் அங்கு சென்று அந்தணரைச் சந்தித்தான். அந்தணரே தாங்கள் கட்டிய கோவிலுக்கு இன்று குடமுழுக்கு வைத்துள்ளதாகவும் அதற்குச் சிவபெருமான் எழுந்தருளுவதாகவும் எனது கனவில் தோன்றிக் கூறியுள்ளார். அதற்காகவே நாம் இங்கு வந்துள்ளோம்” என மன்னன் கூறினார்.

“என்ன? இறைவன் தங்கள் கனவில் தோன்றி நான் கட்டிய கோவிலுக்கு வருவதாகக் கூறினாரா? இறைவா ! என்னே உன் கருணை. இந்த ஏழை கட்டிய கோவிலுக்கு வருகிறீர்களா” என்று ஆனந்தமடைந்தார். பின்பு மன்னவனிடம் தான் கட்டிய இதயக்கோவில் விவரத்தைக் கூறினார்.

❦ இது தான் பரம்பொருள் ❦

“அதற்குத்தான் இன்று குடமுழுக்கு நடத்த தீர்மானித்துள்ளேன்”. என்று கூறினார். இறைவன் அசரீரியாக அந்தணருக்கு ஆசிகள் வழங்கினார். மன்னன் உடனே அந்தணர் காலில் விழுந்து அவரது ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுச் சென்றார். எவனொருவன் தன் உள்ளத்தில் இறைவனை நிலை நிறுத்துகின்றானோ அவன் ஏழையாயினும் இறைவன் அவனுக்கு அருள்பாலிப்பான் என்பதாகும்.

இதேபோன்று இன்னொரு வரலாற்றையும் நாம் காண்போம். சிதம்பரத்திற்கு அருகில் ஒரு சிறிய கிராமத்தில் கீழ்க்குலத்தில் பிறந்த ஓர் ஏழை விவசாயி நந்தனார் என்பவர் வாழ்ந்து வந்தார். இவர் ஒரு சிறந்த சிவபக்தர் கோவிலுக்குள் சென்று சிவனைப் பார்த்து தரிசிக்க முடியவில்லையே ! என ஏக்கத்தோடு தினமும் சிவன் கோவில் பக்கம் வெளியே நின்று சிவனை வணங்கி வந்தார். அவரது பக்தியை உணர்ந்த இறைவன் ஒரு நாள் நந்தனார் கனவில் தோன்றி நாளை சிதம்பரம் சென்று அம்பலவாணனை நீ கண்குளிரக் கண்டு தரிசிக்கலாம். அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்கின்றேன் என கூறி மறைந்தார். அன்றிரவே சிதம்பரம் கோவிலின் மூவாயிரவர் கனவிலும் தோன்றி நாளை நந்தனார் என்பவர் வருவார். அவரைக் கோவிலுக்குள் அழைத்துச் சென்று தக்கமரியாதை செய்து அனுப்புங்கள் என்று கூறி நந்தனார் உருவத்தையும் காண்பித்து மறைந்தார்.

அதன்படி மறுநாள் காலை அந்த மூவாயிரவர் கோவில் அர்ச்சகர்கள் மற்றும் குருக்கள் ஆகியோரிடம் கனவில் இறைவன் தோன்றி கூறிய விபரங்களைக் கூறினார். நந்தனாரை அழைப்பதற்காக அனைவரும் கோவில் வாசலில் நின்று எதிர் பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர். நந்தனார் வருவதைக் கண்ணுற்ற தர்மகர்த்தா ஓடிச் சென்று அவரை அழைத்து வந்தார். ஆனால் அர்ச்சகர்களும் மற்றவர்களும் அவரது தோற்றத்தைப் பார்த்து இவர் ஓர் கீழ்குலத்தவராக இருப்பார் என எண்ணி அவரை வினவியபோது அவரும் ஒத்துக்கொண்டார். ஓர் கீழ்க்குலத்தவரை எப்படி கோவிலுக்குள் அழைத்துச் செல்வது என்று கூறி தடுத்தனர்.

ஆனால் மூவாயிரவர் சிவபெருமானே நேரில் வந்து கூறியவரை எப்படி அழைத்துச் செல்லாமல் இருப்பது என்று கூறினார். ஆகவே அவருக்கு

❖ இது தான் பரம்பொருள் ❖

ஒரு அக்கினிபரீட்சை வைக்க முடிவு செய்தனர். அதன்படி நெருப்பு குண்டத்தில் நடந்து வர உத்தரவிடப்பட்டது. நந்தனாரும் அதற்கு உடன்பட்டு இறைவனை உள்ளத்தில் நிறுத்தி “ஓம் நமசிவாய” என்று ஐந்தெழுத்து மந்திரத்தைச் சொல்லிக் கொண்டே நெருப்பில் நடந்து அக்கினிப் பரீட்சையில் தேர்ந்தார். எல்லோரும் அவரை வணங்கி கோவிலுக்குள் அழைத்துச் சென்று இறைவனை தரிசிக்க வைத்து தக்க மரியாதை செய்து அனுப்பினர். ஆகவே இறைவன் மேல்குலத்தான் கீழ்க்குலத்தான் எனப் பார்ப்பதில்லை. உண்மையான பக்தனைத்தான் பார்க்கிறார்.

திருமூலர் அருளிய திருமந்திரத்தில்

காசில்லாமல் இலவசமாகக் கிடைக்கும் காட்டுப்பூக்களையும், தண்ணீரையும் கொண்டு கடவுளை வழிபடலாம். யாகம், யோகம் என செல்வத்தை வீணே கழித்து தேகத்தை வருத்திக் கொண்டு சிரமப்பட வேண்டாம். பூவும் நீரும் கொண்டு புனிதனைப் பூசிப்பதே அவனை அடைய சுலபமான வழியாகும்

புண்ணியம்	செய்வார்க்குப்	பூவுண்டு	நீருண்டு
அண்ணல்	அநுபண்டு	அருள்புரியா	நிற்கும்
எண்ணிலி	பாவிகள்	எம்இறை	ஈசனை
நண்ண	றியாமல்	நழுவு	கீழ்றாரீர்!

இதே கருத்து பகவத் கீதையிலும் 9ஆம் அத்தியாயத்தில் 26 ஆவது சுலோகத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

பக்தியுடன் எவனொருவன் ஓர் இலை, ஒரு மலர், ஒரு பழம் அல்லது சிறிதளவு நீரை எனக்குப்படைத்தாலும் அதை நான் அன்புடன் ஏற்றுக் கொள்கிறேன்.

பத்ரம் புஷ்பம் பழம் தோயம் யோமே பக்த்யா ப்ரயச்சதி I
ததஹம் பக்த்யு பஹ்ருத - மச்சாமி ப்ரயதாத்மன II

எனவே இறைவன் எளியவனாகவே எப்பொழுதும் காட்சி தருகிறார்.

~~~~~ ❦ இது தான் பரம்பொருள் ❦ ~~~~~

இறைவன் விதித்த விதி...?

ஒரு சகோதரனின் கழுத்தை மற்றொரு உடன் பிறந்த சகோதரன் வெட்ட முயல்கின்றான். அதனைத் தடுப்பதற்காக அவனது கையையாவது முதலில் வெட்ட வேண்டியது அவசியமாகின்றது !

விருப்பத்திற்கு விரோதமான இந்த வினைக்கு விதியைத் தவிர வேறு எந்த காரணத்தைக் கூறமுடியும்.

இதைத்தான் “தற்காப்பு” என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இரண்டு பேருமே ஒருவருக்கொருவர் கழுத்தை அறுத்துக்கொள்ள முற்பட்டால்.... இதற்கு இறைவா...! நீ தான் பதிலளிக்க வேண்டும்.

பிறப்பு நிர்ணயிக்கப்பட்ட சமயத்தில், அதன் நோக்கத்திற்கு ஒரு அளவு கோலிட்டு, அதற்குண்டான விதிமுறைகளையும் இறைவன் வித்திட்டு விடுகின்றான்.

பூர்வ ஜென்மத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு ஒவ்வொரு பிறப்பிற்கும் ஒரு வழி வகையினை வகுத்து தந்திருக்கின்றார் இறைவன்.

பந்த பாசங்களினால் சில பிறப்புகள் உருகிச் சாகவும், பகையினால் போரிட்டுக்கொண்டு சில உறவுகள் சாகவும்: வேண்டாத பிரச்சனைகளினால் சில உயிர்கள் சாகவும் நிர்ணயித்து இருக்கின்றார் என்பதுதான் இறைவன் விதித்த விதி ஆகும் என்று கவியரசு கண்ணதாசன் கூறியுள்ளார்.

இறைவனின் ஞானத்தைப் பெற்றிட ...

இந்த அற்புதமான உலகத்தை மறந்து, அதனில் உண்டாகக்கூடிய பற்று, பாசம், இன்பம், துன்பம், ஆசை போன்றவற்றையெல்லாம் மறந்து எப்படி இறைவனின் அருள் ஞானத்தைப் பெறமுடியும்?

கண்ணெதிரே கோடிக்கணக்கான ரூபாய்கள் கொட்டிக் கிடந்தால் கூட அந்தச் செல்வமும் அதன் மதிப்பும் தெரியக்கூடாது. அங்கு அந்த தெய்வமே கண்ணெதிரில் தெரியவேண்டும்.

அழகான, இளமையான, கவர்ச்சிமிக்க பெண் கண்ணெதிரில் வந்தால்கூட அவளது இந்தச் சிறப்புகளையெல்லாம் மீறி அங்கு எல்லாம் நிறைந்த இறைவனே தெரிய வேண்டும்.

❖ இது தான் பரம்பொருள் ❖

உற்றார், உறவினர் மரணம் அடைந்து போனால் அங்கே கிடத்தி இருக்கும் சடலம் உனக்குத் தெரியக்கூடாது, மாறாக பள்ளி கொண்டிருக்கும் தர்மதேவன்தான் தெரியவேண்டும்.

இதுபோல் உலகத்திலேயே உயர்ந்ததாக மதிக்கப்படும் பதவியே கிடைத்தால் கூட அந்தப் பதவியின் சுகமும், மதிப்பும் தெரியக்கூடாது. அந்தப் பரம்பொருள் மட்டும்தான் தெரியவேண்டும்.

பிறப்பு, இறப்பு, இன்பம், துன்பம் இவற்றிலெல்லாம் நிறைந்து இருப்பவனே இறைவன். எங்கும் நிறைந்திருக்கும் பரம்பொருளாகவும், பிரகாசமாகவும் உள்ள அவனே நமது கண்ணுக்குத் தெரியவேண்டும். இது எப்படி முடியுமென்று நீங்களும் கேட்கலாம். அழகான மான்குட்டி இறந்துபோனால் உள்ளே இருக்கும் மாமிசப் பிண்டத்தை வெளியே தூக்கி எறிந்துவிட்டு அதைப் பாடம்பண்ணி வைத்துவிட வேண்டும்.

கல்லின்மீது மழை விழுந்தாலென்ன, வெயில் விழுந்தாலென்ன? சிலையின் மீது தண்ணீரை ஊற்றினாலென்ன? வெந்நீரை ஊற்றினாலென்ன? இதுவே எந்தவித சலனங்களுக்கும் ஆட்படாத சமநிலையாகும். அந்தச் சமநிலையில் தான் இறைவனைக் காணமுடியும் என உலகமகா கவிப் பேரரசு கண்ணதாசன் கூறுகின்றார்.

உருவம், அருவம், மாயை ...?

“உருவம்” என்பது உலகத்தில் உள்ள எல்லாப் பொருள்களுக்கும் உள்ளது.

நீர் - உருவமற்றது! - ஆனால் அது பனிக்கட்டி (ஐஸ்) ஆகும்போது உருவம் எடுக்கிறது.

நெருப்பும் உருவமற்றது. கையில் அதனை பிடித்துப் பார்க்கத்தான் முடியாது! ஆனால் கட்டைகளில் மற்றும் பொருட்களில் அதுவும் உருவம் எடுத்து பயங்கரத்தையும், நற்பலன்களையும் கூட (ஹோமம் போன்றவற்றில்) விளைவிக்கிறது! பாராகூட் பலூன், டியூப் போன்ற இந்தப் பொருட்களின் மூலமாகவும், அனைத்து ஜீவராசிகளின் மூலமும் காற்றும் கூட உருவமெடுக்கிறது!

இதுபோல் - “அருவம்” என்று நினைக்கின்ற அனைத்துப் பொருட்களும் ஏதேனுமொரு உருவம் எடுத்தே உலகில் ஒருவாறு

❧ இது தான் பரம்பொருள் ❧

விளங்குகின்றன ! எனவே - உருவத்தைச் சார்ந்ததாகவே அருவம் இருக்கின்றது. எந்தவொரு உருவத்தோடாவது இந்த அருவமானது ஒட்டிக்கொண்டு நமக்குக் காட்சியளித்துக் கொண்டு தான் இருக்கிறது !

சுவைகள் ஆறு. இந்த ஆறு சுவைகளையும் நாம் கையிலெடுத்துப் பார்க்க முடியாதுதான். ஆனால் இந்த ஆறு சுவைகளும் ஏதேனும் ஒரு பொருளோடு இணைந்து இருக்கும் பொழுது அதனைப் பார்க்க முடிகிறது !

மனிதன் - உயிர் என்னும் உயர்ந்த அருவம் கொண்டுதான் விளங்கி வாழ்ந்து வருகின்றான்!

இந்த உயிர் அருவமாக இருப்பினும், உருவக் காட்சியில் தெரிகிறது. மாயம் எனும் அற்புத சக்தியால் இறைவன் இந்த புவனங்களோடு விளையாடிக் கொண்டுதான் இருக்கிறார். இப்படி இறைவனின் விளையாட்டு நிற்காமல் நடந்து கொண்டேதானிருக்கிறது. தொடர்ச்சியாக ஓயாத இந்த விளையாட்டில் ஈடுபட்டுள்ள இறைவன் ஒப்பற்ற அருவ உருவ தத்துவங்களை மனித சிந்தனைக்காக வழங்கி அருள் பாலித்துள்ளார். கடவுளின் இந்த கனிந்த பார்வை அருவமாகவும், உருவமாகவும் வெளிப்பட்டு விளங்கி மனிதனின் சிந்தனைக்கு விருந்தாக இருந்துதான் வருகிறது.

உருவம்....

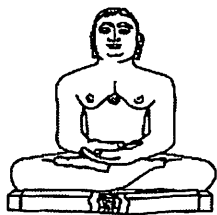
அருவம்....

ஒன்றில்லாமல் மற்றொன்றில்லை! என்ற உயர்ந்த தத்துவத்தில் உலகம் நின்று விளங்குகிறது. சக்தியும் சிவனும்போல் இந்த தத்துவங்கள் நிலைத்து நிற்கின்றன! இரண்டாவது தனித்துப் பிரித்து விளங்கிட இயலாது! இணைந்து, பின்னிப்பிணைந்து விளங்குகின்ற இந்த உருவ, அருவ தத்துவங்களை மனித சிந்தனைக்கு வழங்கி அருள்புரிந்துள்ளார் எல்லாம் வல்ல இறைவன்.

கடவுளின் கனிந்த பார்வை அருவமாகவும், உருவமாகவும் வெளிப்பட்டு விளங்கி மனிதனின் சிந்தனைக்கு விருந்தாகவே இருந்து வருகின்றது.

- “அர்த்தமுள்ள உருவ வழிபாடு” எனும் நூலிலிருந்து .

❖ இது தான் பரம்பொருள் ❖

தீயானம்

[உங்களுளையே உங்களுக்குப் புரிய வைப்பது]

ஏ மனமே! உன்னை ஒருநிலைப்படுத்துவதுதான் தீயானம். மனிதன் தனது முழுமையான ஆற்றலை தியானத்தின் மூலம் பெறுவது சத்தியமான கூற்றாகும்.

அப்படி முழுமையான ஆற்றலை தியானத்தின் மூலம்

பெற்றதன் அடிப்படையில் உணர்ந்து அதனை தனது வாழ்க்கைக்குப் பயன்படுத்துவது தியானத்தின் நோக்கம்.

உணர்ச்சிகளுக்குக் காரணமாக இருப்பது மனம். உடலும், உயிரும் சேர்ந்தது உள்ளம். உடற்பதிவுகளும், உயிர் பதிவுகளும், உள்ளத்தின் பதிவுகளும் ஒன்று சேர்ந்த கூட்டணியே நம் மனம்தான்.

மனம் உடையவன் மனிதன். இதில் மாற்றமில்லை அறிவியல் ஆய்வின்படி இதயத்தில் இல்லை மனம் என்கிறது. உண்மையே கொஞ்சம் மூளையில் இருக்கலாம். அதனால் மூளையே மனமாகிடி முடியாது. அறிவானது ஐம்புலன்களின் உணர்ச்சியினால் கிடைக்கக்கூடியது. ஆனால் அறிவு சொல்வதையெல்லாம் மனம் ஒத்துக்கொள்கிறதா என்றால், இல்லை என்றே பலரும் சொல்வர், ஏனெனில் மனம் நினைப்பது போல அறிவு செயல்பட மறுப்பதுதான். இதிலிருந்து என்ன புலனாகிறதென்றால் அறிவும், மனமும் ஒன்றல்ல வேறு வேறு என்ற உண்மைதான்.

இறைவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட இந்த மானிட உடல் ஒரு கோயில் அந்த மனத்தின் வடிவில், மானிட உடலில் இறைவன் குடியிருக்கிறான் என்பதுவும் உண்மைதான். ஆக... இறைவனை காண விரும்புவர்கள் எல்லாம் தனக்குள்ளேயே இறைவனைத் தேட வேண்டும். அப்படித் தேடினால் கிடைப்பான், மனத்தில் இறைவன் தோன்றுவான், இப்படி தேடுவதுதான் தியானம். எப்போது நம் சரீரத்தில் இருக்கும் இறைவனை உணர்கிறோமோ அந்த நிலையில்தான் நாம் நம்மையே உணர்வதாகப்பொருள்.

“நன்னை அறிந்து இன்பமுற வெண்ணிலாபை - ஒரு

நந்திரம் நீ சொல்ல வேண்டும் வெண்ணிலாபை”

- என்று வள்ளலார் கூறுவார்.

பரமாத்மாவும் - ஜீவாத்மாவும் :

தொலைத்து விட்ட பொருளைத் தெருவில் ஒரு ஞானி தேடிக்கொண்டிருந்தார். அப்போது அவ்வழியே வந்தவர்கள் “சுவாமி நீங்கள்

எதைத் தொலைத்து விட்டுத் தேடுகிறீர்கள்” - எனக் கேட்டனர். ஞானியோ “ஊசியினைத் தொலைத்து விட்டேன்” என்றதும், “எங்கே தொலைந்தது” என கேட்க; ஞானியும் “அதை வீட்டில்தான் தொலைத்து விட்டேன்” - என்று பதில் கூறிட எல்லோரும் “கொல்லென்று” சிரித்துக் கொண்டே “வீட்டில் தொலைத்த ஊசியினைத் தெருவல் தேடலாமோ” என்று கேட்டனர். குனிந்து தேடிக் கொண்டிருந்த ஞானி அவர்களைப் பார்த்து “உங்கள் மனதுக்குள் குடிகொண்டிருக்கும் இறைவனை மட்டும் நீங்கள் வெளியில் தேடலாமா?” எனச் சொல்லிச் சிரித்துக் கொண்டே மாயமானார்.

பரமாத்மாவின் ஒரு சிறு பகுதிதான் உடலுக்குள் தன்னைக் கட்டுப்படுத்தி கொள்கிறபோது, ஜீவாத்மாவாக அது ஆகின்றது. பரமாத்மாவுக்கு வடிவமில்லை; ஆனால் ஜீவாத்மாவுக்கு உருவம் உண்டு. பரமாத்மாக்கள் தான் இறைவனுடைய சிறிய சிறிய பகுதிகள். ஒன்றிலிருந்து மற்றொன்று வித்தியாசப்படுவதற்காகவே வடிவங்கள் அமைகின்றன. மொத்தத்தில் மனித உருவங்கள் வேறுபட்டாலும், எல்லா ஜீவாத்மாக்களும் இறைவனுடைய அம்சமேயாகும்.

தியானம் செய்கின்றபோது நம்மிடையேயுள்ள நம்மால் அறிய முடியாமல் இருக்கின்ற தெய்வத் தன்மையை உணர முயல்கிறோம்.

தியானம் - ஒரு மாற்றம் :

மானிடன் தன் உண்மைத் தன்மையை உணரும் போது ஜீவாத்மா, பரமாத்மாவுடன் தொடர்பு கொள்வதனால் நாம் தெய்வாம்சம் பெற்றவராகின்றோம். இவ்வாறு இறைவனுடன் நம்மை நாமே அயக்கியப்படுத்திக் கொள்ளச் செய்வதுதான் தியானம்.

வாழ்வின் லட்சியங்களைப் பெற்றிட தியானம் அவசியம். என் குடும்பம், என் உறவுகள், என் சொத்து என்பவை பொய்யல்ல, இவையெல்லாம் வாழ்க்கையின் நிஜங்கள். இதையெல்லாம் உற்று நோக்குகையில் பிரச்சினைகளை எதிர் நோக்கிடும் சம்சாரிகளான அனைவருக்கும் தியானம் தேவை. “எதை நீ எண்ணுகிறாயோ அதை நீ அடைவாய்” - என்கிறது தியானம்.

பலவித கழிநிலையில் உள்ள, பலதரப்பட்ட மனிதர்களை ஒன்று கூட்டி கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகம் ஓர் ஆய்வு நடத்தியது. அனைத்து மனிதர்களையும் தியானப் பயிற்சியில் ஈடுபடுத்தி அவர்களது உடல் கூறு மாற்றங்களையெல்லாம், மருத்துவ ஆய்வுக் கருவிகளைக் கொண்டு தினமும் பதிவு செய்து மாற்றத்தைக் கண்டுள்ளனர்.

அனுபவித்துத் தீரவேண்டியவை துன்பங்களே !

துன்பங்களை மூன்று வகையாகப் பிரிக்கலாம்.

- ❖ பாம்பு, தேள், பகைவர் ஆகியவற்றால் வருவது ஆதியான்மீகம்.
- ❖ தண்ணீர், நெருப்பு, இடி, மழை, காற்று, குளிர் போன்றவற்றால் வருவது ஆதிப்பவதிகம்
- ❖ நோயால் வருவது ஆதிவைவிகம் என்பனவாகும்.

முற்பிறப்பில் நாம் செய்த வினைகளின் காரணமாகவே இப்படித் துன்பங்கள் வந்து சேருகின்றன. எனவே இவற்றைப் பொறுமையுடன் நாம் அனுபவித்தே தீரவேண்டும். தாய்மைநிலையடைந்த பெண்ணொருத்தி அந்தக் கருவைச் சுமந்து, பாதுகாத்து, குழந்தையை எப்படி பெற்றெடுக்கின்றாளோ, அப்படியாகவே இந்த உடம்பும் துன்பங்களை நுகர்ந்தே ஆகவேண்டும்.

அதுமட்டுமல்லாது, மற்றவர்களுக்கு நாம் உதவி புரிய வேண்டுமென்றாலும் துன்பப்படத்தான் வேண்டும். உழுவதனால் பூமி துன்பமடைந்தாலும் எப்படியும் நமக்குப் பயிரையும், தானியத்தையும் அள்ளித் தருகின்றது. திரி எரிந்து தன்னைக் கருக்கிக்கொண்டு வேதனையுற்ற நிலையிலும் நமக்கு ஒளியைத் தந்து பிரகாசமடையச் செய்கிறது.

உழைத்து, துன்பத்தை வரவேற்றுத் தொழில்புரிகின்ற ஒருவன் இன்பம் விழையாமல் தன் உறவினருடைய துன்பத்தை நீக்கி உறுதி செய்கிற தூண் போன்றவனாவான்.

ஏல்லோருக்கும் நன்மையை நிகழ்ப்பதுதான் உண்மை மதம்.
ஏல்லோருக்கும் நன்மையை நாடுகின்ற பண்பை
உன் இதயத்தல் நிரப்பு

- புத்தர்

~~~~~ ❦ இது தான் பரம்பொருள் ❦ ~~~~~

சூரிய உணர்வே நித்யம்

“அரிது அரிது மானிடராய்ப் பிறத்தல் அரிது, கூன், குருடு, செவிடு, இன்றி பிறத்தல் அதனிலும் அரிது” என்கின்ற நிலையில் வாழ்க்கை என்கின்ற புனிதத்துவத்தினைப் பெற்ற நாம், தினமும் காலையில் படுக்கையை விட்டெழும் பொழுது இரண்டு நிமிட நேரமாவது நம்மைப் படைத்த ஜீவனாகிய கடவுளை நினைத்து தியானம் செய்வோம்.

- = இறைவா ! உமது விருப்பத்தை நிறைவேற்ற
இன்று எவ்விதமாக நீவிர் விரும்புகின்றீரோ
அவ்விதமாக என்னைச் செயல்பட செய்வீராக =
- = உம்மால் படைக்கப்பட்ட என்னை ஒன்றும்
இல்லாதவனாக்கி, உங்களின் முழுப்பொறுப்பில்
என்னை அயக்கியமாக்கிக் கொள்ள விட்டுவிடுகிறேன். =

இப்படியாகப் பிரார்த்திக்கலாம்.

வாழ்க்கையில் நேரிடும் ஒவ்வொரு அனுபவத்தினையும் அது வருகின்ற விதத்திலேயே ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள். முணுமுணுத்து எரிச்சல் கொள்ளாதீர்கள், வருத்தம் கொள்ளாதீர்கள். ஒரேயடியாக மகிழ்ச்சி அடையவும் வேண்டாம். அமைதியாய் இருங்கள் செயலும், விளைவும் எப்பொழுதும் அன்றாட வாழ்வினில் உண்டு.

இன்று நீங்கள் சிரித்துக்கொண்டால் நிச்சயமாக நாளை தினத்தில் அழ வேண்டியிருக்கும். தீய எண்ணத்துடன் எதைப் பற்றியாவது நீங்கள் மகிழ்ச்சி கொண்டால், நீங்கள் தொல்லையை விலை கொடுத்து வாங்குகின்றீர்கள் என்று அர்த்தம், ஒரு மட்டமாக, சமப்பாடான இடத்தில் ஒரு மேடான பகுதியினை அமைத்திட வேண்டுமானால் வேறொரு இடத்தில் பள்ளம் தோண்டி எடுக்கப்படும் மண்ணை நிரப்பியே மேடான பகுதியாக மாற்றிட இயலும். பள்ளம் இல்லாது மேடு இல்லை. கண்ணீர் இன்றி களிப்பு இல்லை. ஆகவே எப்பொழுதுமே அடக்கமாகவே இருங்கள், எப்பொழுதுமே சமநிலையில் இருந்திடுங்கள். பெரும் சிரிப்பையும், எக்களிப்பையும் தவிர்த்திடுங்கள். தற்காலிகமாகக் கவலையை மறைக்கும் மகிழ்ச்சியை விட அடக்கமே மேலானது.

❖ இது தான் பரம்பொருள் ❖

ஒவ்வொரு மானிடரின் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியினையும் இறைவனது விருப்பமாகவே ஏற்றுக்கொள்ள கற்றுக்கொள்ளுங்கள். “இறைவா உமது செயலும், நடப்பும், விருப்பமுமே எனக்கு அன்றாட நிகழ்ச்சியாகட்டும்.” வாழ்க்கையில் நிகழும் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்கும் இதுவே உங்கள் ஒரே பிரதிச் செயலாக இக்கட்டும். உங்களது உண்மையான நண்பன் கடவுளே! அவரே நமது மிகப்பெரிய நலம் விரும்பி, உங்களை உருவாக்கிட செயல்படுத்தித் திருத்திச் செம்மைப் படுத்திட, அவரவரது விருப்பத்தை நல்லதொரு கருவியாக இருந்து செயல்படுத்த நல்லது, கெட்டது ஆகிய பல்வேறு அனுபவங்களை இறைவன் உங்களுக்காகவே தருகின்றார்.

எனவே அவரது தெய்வீகக் கரங்களால் உங்களைத் திருத்தி அமைத்திட அனுமதித்து விடுங்கள். உங்களை அவரது பொறுப்பிலேயே விட்டு விடுங்கள். எதிர்க்க வேண்டாம். போரிடவும் கடவுளுடைய இசையினால் உங்களை உருவாக்க விட்டுவிடுங்கள். அடித்து வீசுகின்ற ஊழிக்காற்றினில் நீங்கள் ஒரு சிறு துரும்பாக ஆகி விடுங்கள். தனிப்பட்ட ஆணவம் எதுவும் வேண்டாம். இறைவன் இருக்கின்றார். அவர் நம்மிடமும் இருந்து, வாழ்ந்து கொண்டு, நம்மையும் வாழ வைக்கிறார் என்பதனை நீங்கள் உணர்ந்தால் தான், மானிடனின் அனைத்து முயற்சிகளையும் செயல்களையும் இயக்கிக் கொண்டிருப்பது கடவுளின் இச்சாசக்தியே என்பதை நீங்கள் உணர்ந்தால் தான், இவ்வாறு நீங்களும் ஆக முடியும்.

பணிவு என்பது பலவீனம், அதுவே பலம். பணிவு அதிகமாக அதிகமாகத்தான் மனிதன் சக்தியும் அதிகரிக்கும். அன்று கடவுளின் இச்சைக்கு நீங்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்காததால் உங்களது வாழ்க்கையும் அமைதியாகச் செல்லும், எந்தவிதமான சிக்கல்களும் இராது. உங்களுடைய முயற்சியாலும், விருப்பத்தினாலும் நீங்கள் எதையும் சாதிப்பதில்லை என்பதனால் அங்கே எவ்விதத் தோல்வியும் இராது. காற்று எப்போதும் வெற்றிடத்தை நோக்கித்தான் பாயும், அதுபோல ஆணவம் அகன்ற உங்களுக்குள்ளே இறையருளும், அமைதியும் பெருவதால் மட்டுமே உங்களின் வாழ்க்கை மிக மிகப் பெரிய வெற்றியாக மாறி அமையும் என்பது உறுதி! உறுதி!! உறுதியே !!!...

❧ இது தான் பரம்பொருள் ❧

உங்களின் விருப்பத்திற்கேற்ப இந்த பரந்த உலகில் நீங்கள் செயல்பட வேண்டும். அவர்களது இந்தத் திட்டங்களுக்கு எல்லாம் உலகம் முழுவதும் இணங்க வேண்டும். அகில உலகமும் தங்களது போகத்திற்காகவே படைக்கப்பட்டுள்ளது என்ற எண்ணம். இவை மன அமைதியற்ற மக்கள் கற்பனை செய்வது தான் அடிப்படைத் தவறான செயலாகும். இன்பத்தை இந்த உலகத்திலிருந்து பிழிந்து எடுத்துவிட முயலாதீர்கள். ஏனெனில் நல்ல பாம்பின் பல்லிலிருந்து அதன் விஷத்தைக் கூட அமிருதமாக்கி எடுத்துவிடமுடியும்.

**= தோல்வி - ஏமாற்றம் - கைக்கம் - ஸ்தம்பம்
இவற்றைத் தான் நீங்கள் சந்திப்பீர்கள் =**

உங்களின் அனுபவத்திற்காகவும், உங்களின் வளர்ச்சிக்காகவும் மட்டுமே இந்த உலகம் உருவாக்கப்பட்டு சுழன்று கொண்டிருக்கிறது என்ற உலகத்தின் உண்மை நிலையைப் புரிந்து செயல்படுங்கள். அனுபவமே சரியான கல்வி. இன்பத்திற்காகவே இவ்வுலகம் உண்டாக்கப்பட்டுள்ளது என்று நினைப்பவர்கள் முட்டாள்களே. ஏனெனில் ஒவ்வொரு அனுபவத்தின் மூலமும், புத்திசாலியாகவும் ஆன்மீகத்தில் பழுத்தவர்களாக மாறுவதும் திண்ணம். மாறுவார்கள் - மாறுங்கள் நீங்களும் தான்.

உங்களின் மறை நூல்களாம் எதுவாயினும் திருக்குறளோ, கீதையோ, பைபிளோ, குரானோ அதனை பக்தியுடன், சிரத்தையுடன், முழுமனதுடன் படியுங்கள் - திரும்பத் திரும்பப் படியுங்கள். மனதில் பதியுமாறு படியுங்கள். அதன் போதனா முறைகளை சக்தியுடன் செயல்படுங்கள் நினையுங்கள், அதன் வழிமுறைப்படி வாழ்ந்தீடுங்கள். இதைத் தவிர மானிடனே மனதிற்கு மன அமைதிக்கு வேறு மார்க்கமே இல்லை.

இந்த உலகம் முழுவதும் பொய்யானதென்பதை நம்புங்கள் திட்டவட்டமாக அனைத்து மகான்களும் ஒரே குரலில்.

**= இந்த உலகம் வியவஹாரிய உலகம்; வெறும் கனவுகலே !
உலக அனுபவம் என்பது ஒரு மாயத் தோற்றமே =**

என்பதைத்தான் தெரிவிக்கின்றனர். ஏனெனில் தாங்கள் அனுபவித்து, உணர்ந்து, அறிந்த பிறகுதான் இந்த உலகம் அநித்தியம், தூய உணர்வே நித்தியம் என்பதை வெளிப்பாடாக்கியுள்ளனர் என சுவாமி சிவானந்தா உரையாற்றினார்.

❖ இது தான் பரம்பொருள் ❖

திருநீற்றின் மகிமை

ஓர் ஊரில் ஏழை நெசவாளி ஒருவன் வாழ்ந்து வந்தான். அந்த ஊருக்கு ஒரு நாள் ஒரு சாமியார் வந்தார். அவரிடம் அந்த நெசவாளி தமக்கு நன்மை பயக்கும் உபதேசம் செய்யுமாறு வேண்டினான். அந்தச் சாமியார் அவனைப் பார்த்து புன்னகை புரிந்து “அப்பா! திருநீறு பூசிய திருமுகத்தைப் பார்த்த பிறகு நீ உணவருந்தும் பழக்கத்தைக் கொள்வாயாக” என்று அருளினார்.

அதை மனதில் கொண்டு அதன்படி நடக்கத் திட்டமிட்டான். அவனது பக்கத்து வீடு ஒரு குயவனுடைய வீடு. அந்தக் குயவனார் சிறந்த சிவ பக்தர். நெற்றியில் எப்போதும் திருநீறு தரித்திருப்பார். ஆகவே நெசவாளி தினமும் அந்தத் திருநீறு அணிந்த குயவனாரைப் பார்த்த பிறகே உணவருந்தி வந்தான்.

ஒருநாள் நெடு நேரமாகியும் குயவனாரைக் காண முடியவில்லை. இவனுக்கோ கடும்பசி எடுத்தது. அவனது வீட்டிற்குள் சென்று பார்த்து விட்டு வரலாம் என உள்ளே சென்றான். ஆனால் குயவனார் களிமண் எடுப்பதற்காக ஏரிக்குச் சென்றிருப்பதாக அறிந்தான். ஒரே ஓட்டமாக ஏரிக்கரைக்குச் சென்றான்.

அங்கே ஒரு பெரிய பள்ளம். அதில் குயவனார் மண்வெட்டி எடுக்கும் போது இரண்டு தங்கக்குடங்கள் இருந்தன. யாராவது பார்த்து விட்டால் துன்பமாயிற்றே என்று மேலே நிமிர்ந்து பார்த்தார். அந்த நேரத்தில் நெசவாளி “பார்த்து விட்டேன்” என்று கூறி விட்டு ஓட ஆரம்பித்தான். ஆனால் அவன் பார்த்தது விபூதி அணிந்த அந்த குயவனாரின் முகத்தைத்தான். குயவனார் பதைத்துப் போனார் - “இவன் யாரிடமாவது சொல்லி விட்டால் கைக்கு எட்டியது வாய்க்கு எட்டாமல் போகுமே” என்று பயப்பட்டார்.

ஆகவே பதற்றத்தோடு அவனை அழைத்து, “அப்பா நீயும் ஏழை, நானும் ஏழை. ஆளுக்கு ஒரு குடம் எடுத்துக் கொள்வோம். இதை யாரிடமும் வெளிப்படுத்த வேண்டாம் இந்த ஒரு குடத்தை நீ கொண்டு போ!” என்று ஒரு குடத்தைக் கொடுத்து அனுப்பினார். “திருநீறு பூசிய முகத்தைப் பார்த்த ஒரு நன்மையின் காரணமாகவே இந்த நலம் கிடைத்துள்ளதே! நாமே திருநீறு அணிந்து வழிபாடு செய்தால் எவ்வளவு நன்மை அடையலாம்” என நினைத்த

~~~~~ ❁ இது தான் பரமஹெமாருள் ❁ ~~~~~

நெசவாளி அன்றிலிருந்து திருநீறு அணிந்து தெய்வமனம் திகழச் சிறந்து விளங்கினான். தேவாரம், திருவாசகம் போன்ற நூல்களையும் கற்று பக்திமானாகத் திகழ்ந்தான்.

தனக்குக் கிடைத்த பணத்தைக் கொண்டு பெரிய ஜவுளிக்கடை ஒன்றை வைத்துப் பெரிய பணக்காரனாக ஆனான். ஏழைகளுக்கும் நன்கு உதவி செய்தான். அதிக லாபம் இல்லாமல் நல்ல முறையில் வியாபாரம் செய்து சிறப்பாக வாழ்ந்தான். ஒரு நாள் நன்கு திருநீறு பட்டை அணிந்து கடையில் அமர்ந்திருந்த போது வாலிப வயதில் ஒருவன் கடைக்கு வந்தான். அவன் திருநீறு அணிந்திருந்த நெற்றியைப் பார்த்து நக்கலாகச் சிரித்துக் கொண்டு “ஐயா! வீட்டிற்குத்தான் வெள்ளை அடிப்பார்கள்! தாங்களோ தங்கள் நெற்றிக்கு வெள்ளையடித்துள்ளீர்களே?” என்று கேலியாகப் பேசினான்.

தீருநீற்று மகிமையைக் குறித்து தேவாரம், திருவாசகம், திருமந்திரம் இவற்றில் இருந்து பாடல்களைச் சொன்னால் அவனுக்குப் புரியாது. ஆகவே அவனுக்குத் தக்க படிப்பினையை உணர்த்த வேண்டும் எனக்கருதி “தம்பி ! குடியிருக்கின்ற வீட்டிற்குத்தான் வெள்ளையடிப்பார்கள். காலியாக உள்ள வீட்டிற்கு யாரும் வெள்ளையடிக்கமாட்டார்கள். என் உள்ளத்தில் இறைவன் குடியிருக்கின்றான். நெற்றியில் பகுத்தறிவு குடியிருக்கிறது. ஆகவே நான் வெள்ளையடித்துக்கொண்டேன்” என்று சாந்தமாகப் பதில் கூறினார்.

இளைஞனுக்கு அந்தப் பதில் கன்னத்தில் அறைந்தது போலிருந்தது. தன் நெற்றியில் அறிவு குடியிருக்கவில்லை. காலி வீடு, அதனால் வெள்ளையடிக்காமல் இருக்கின்றோம் என்று சிந்திக்க ஆரம்பித்தான். தன் தவறை உணர்ந்து அவரிடம் மன்னிப்புக் கேட்டு “ஐயா ! சிறிது திருநீறு தாருங்கள்” எனக் கேட்டு வாங்கி திருநீறு பூசிக் கொண்டான். தவறை உணர்ந்ததால் பெரியவர் அவனை ஆசிர்வதித்து திருஞான சம்பந்தர் பாடிய திருநீற்றின் மகிமை குறித்த தேவாரப் பாடல்களில் ஒன்றினைக் பாடிக்காட்டினார்.

மந்திரமாவது	நீறு	வானவர்	பிசுவது	நீறு
ஈந்தரமாவது	நீறு	துறிக்ப்படுவது		நீறு
தந்திரம் ஆவது	நீறு	சமயத்தில் உள்ளது		நீறு
செந்துவர் வாய்	உமைபங்கன்	திரு ஆலவாயான்		திருநீரே.

இது தான் பரம்பொருள் ~~~~~ **திருவருள் பெற்றது சொல்வன்மையே !**

கேட்டார்ப் பிணிக் கும் தகை ய்வாய்க் கேளாரும்

வேடப மொழிவதாம் சொல்

- திருக்குறள் (643)

சொல்லும்போது கேட்பவரைத் தன்வயப்படுத்தும் பண்புகளுடன், கேட்காதவரும் கேட்க விரும்புமாறு கூறப்படுவது சொல்வன்மையாகும்.

இத்திருக்குறள் மகா மனிதன் கூறிய அறிவுரையாக ஏற்பதா? அல்லது வாரியார் பிரசங்கத்தில் நான் கேட்ட புரதான கதையின் சாரத்தை நினைத்து பெருமைப்படுவதா? ஆம்!... இது கதையல்ல நிஜம் தான். நடந்ததை நினைக்கும்போது முக்காலமும் அறிந்த ஞானியல்ல, இறைவனின் மறு அவதாரம் என்றே சொல்லலாம்: வள்ளுவப்பெருமானை !

மதுரைக்கு அருகில் திருபுவனம் எனும் சிவத்தலம் உள்ளது. தேவாரப் பாடல் பெற்றது இத்திருத்தலம். அவ்வுரில் உள்ள புஷ்பவனக்குருக்கள் நித்தமும் இத்திருக்கோயிலின் பூசைகளைத் தவறாமல் செய்து வந்துள்ளார். மிகச் மிகச் சாதுர்யமாகவும், இனிமைத்தன்மையுடன் இவரது பேச்சுத் திறன் இருக்கும். காலையிலும் மாலையிலும் சிவபூஜை முடிந்ததும் இக்கோயிலுக்கு எதிரில் உள்ள அழகாக பெரியதாக உயர்ந்து நிற்கும் அந்த மருதமர நிழலில் சற்று நேரம் அமர்ந்து ஓய்வெடுப்பது இவரது அன்றாட வழக்கமாயிருந்தது. இம்மரத்தையொட்டி வைகை ஆறு ஓடுவதால், தவழ்ந்து வரும் தென்றல்காற்று மனதிற்கு சாந்தியாகவும் இதமாகவும் இருக்கும்.

இத்திருக்கோயிலின் தலைவராக மருதுபாண்டியர் அவர்களே இருந்து வந்தார். சிவகங்கை சமஸ்தான பாண்டிமன்னர் காளையார் கோயிலுக்குத் திருத்தேர் ஒன்றினை செய்திட எண்ணினார். அந்த மிகப்பெரிய திருத்தேருக்குரிய அச்சுமரம் வளமை மிக்கதாகவும், நீண்டு பெரியதாகவும் தேவைப்பட்டதால் திருபுவனம் கோயிலின் முன்னே வானளாவி வளர்ந்து நீண்டுள்ள மருதமரத்தை வெட்டி வருவதற்கு ஆணையிட்டார். சிலர் ஆளுக்கொரு கோடரியுடன் வந்து அந்த மரத்தை வெட்டப் போவதை எண்ணி புஷ்பவனக் குருக்கள் ஓடோடி வந்தார். வெட்ட வந்த நபர்களைப் பார்த்து “அரசர் மேல் ஆணை, இந்த மரத்தை வெட்டக் கூடாது” எனத்தடுத்தது

❦ இது தான் பரம்பொருள் ❦

நிறுத்தினார். வெட்ட வந்தவர்களோ அரசர் மேல் ஆணை என்று கூறியதால் பயந்து விட்டனர். ஓடிவந்து அரசரிடம் “மரத்தை வெட்டலாகாது, அரசர் மீது ஆணை என்று குருக்கள் தடுக்கிறார்” -என கூறினார்கள். சினங்கொண்ட மன்னரோ “நமது ஆட்சிக்கும், அதிகாரத்திற்கும் உட்பட்ட கோயில் குருக்களுக்கு என்ன தைரியம்” என்று -கடுஞ்சினங் கொண்டார். நாம் செய்யப்போகும் பெரிய திருத்தேருக்கு தேவையான மரத்தை வெட்டுவதற்கு கோயில் குருக்கள் தடைசெய்வதா? என கோபத்தோடு படையுடன் மன்னர் புறப்படலானார்.

திருபுவனம் வந்தடைந்த மன்னர் “கூப்பிடுங்கள் குருக்களை” என ஆணையிட்டார். உடன் வந்திருந்த சேவகர்கள் ஓடிச்சென்று “ஐயா..... ஐயா குருக்கள் அவர்களே, மன்னர் உங்களை உடனடியாக வரச்சொல்கிறார்கள். சீக்கிரம் வாருங்கள்” என்றனர். குருக்கள் நடுங்கிப் போனார். மன்னரின் கோபத்திற்கு ஆளாகி விட்டோமோ? “நீயேதான் துணை மகாதேவா” என மனம் குழம்பிய நினைவுகளுடன் மன்னர் முன் நின்றார். மன்னர் அவர்களோ “என்ன ஐயா? நான் காளையார் கோயில் தேருக்கு அச்சமரம் பெரியதாக தேவைப்படுவதால் இந்த மரத்தை வெட்டச் சொல்லி ஆள் அனுப்பினால் நீரோ.... அரசரின் மீது ஆணையென கூறித்தடுத்து விட்டீராமே? இந்த மன்னனின் ஆணைக்குமேல் ஒரு ஆணையும் உண்டோ?” எனக்கடுங்கோபமாக குருக்களைப் பார்த்து கேட்டார் மன்னர்.

குருக்கள் மிகவும் சாந்தமான குரலில் “மன்னர் பெருமானே! தங்கள் மனத்தை சற்றே சாந்தமாக்கிக் கொண்டு கேளுங்கள்.

“நெல்லும் உயிரன்ரீற நீரும் உயிரன்ரீற

மன்னன் உயிரீந்தீற மலர்ந்தலை உலகம்.” என்பது சங்க

கால வாக்காகும். இந்த உலகத்தின் உயிர் தாங்களே, இந்த உலகிலேயே தங்களின் ஆணைக்கு மீறியது எதுவும் உண்டோ? ஓங்கி நீடுழி வாழ வேண்டுமென சதாவும் இந்த பரமேஸ்வரனிடத்தில் வேண்டிக்கொள்கின்றேன். “வீழ்க் தண்புனல் வேந்தனும் ஓங்குக” - என்றே கூறுவேன். தங்களின் குளிர்ந்த பூச்சக்கரக்குடையின் நிழலே எல்லாத் துன்பங்களையும் இன்பமாக மாற்றி வருகிறது. கொடுமை நீங்கி குளிர்ந்த நிழலையே தரக்கூடிய தங்களின் குடையின் கீழ்தானே எல்லாஜீவன்களும் வாழ்கின்றன.

❖ இது தான் பரம்பொருள் ❖

தங்களின் திருநாமமோ மருது பாண்டியர் என்பது. இம்மரமும் தங்களின் அரிய திருநாமத்தையே கொண்டுள்ளது. எனவே இந்த மருது மரத்தைப் பார்க்கும் அனைத்து மக்களுக்கும் அரசனாகிய தங்களின் நினைவும், செயல்பாடும், உதவிகளுமே நினைவுக்கு வருகின்றன. எனவே பெரியோர்களும், இளைஞர்களும், நானும் இம்மரத்தைக் காணும் போதெல்லாம் “மருதுபாண்டிய மன்னர் பிரான் நீடுழி வாழ்க! வாழ்கவென!! கூறியே எம்பெருமானை வேண்டுகிறோம். தங்களின் திருநாமத்தைக் கொண்டு, செயல்களையும் வாழ்த்திடும் இந்தப் பெரிய மரத்தை வெட்டுவது சரியல்ல. அதனால்தான் தடுத்து நிறுத்தினேன். ஆகவே தங்களின் திருவுள்ளம் எப்படி எண்ணுகிறதோ அப்படியே நடக்கட்டும் மன்னா!” என்றார் குருக்கள்.

“நெஞ்சையள்ளும் இந்த இனிய சொற்களைக் கேட்டு மனம் மகிழ்ந்த மன்னரின் மனம் உருகியது. குருக்களின் மீதிருந்த கோபமும் தணிந்தது. தம்மீதும் இந்த வானளாவி வளர்ந்துள்ள மருது மரத்தின் மீது, பற்றும் பாசமும், அன்புள்ளமும் கொண்டுள்ளதை நினைத்து, தமது பேரைத் தாங்கியிருக்கும் இம்மரத்தை எப்போதுமே வெட்டக்கூடாது” என பணியாட்களுக்கு ஆணையிட்டதுடன், வேறொரு பெரிய மரத்தைத்தேடி அச்சுக்கு எடுத்து வருமாறும் உத்தரவிட்டார்.

புஷ்பவனக் குருக்களை அரண்மனைக்கு அழைத்து வந்து பட்டும் பீதாம்பரமும், பொற்காசுகளும், காணி நிலமும் பரிசாக வழங்கிப் பெருமிதம் கொண்டார் மருதுபாண்டியர்.

இவ்வகையில் பகைவரும், நண்பரும், உயர்பதவியினரும் விரும்பி மகிழுமாறு பேசுவதே சொல்வன்மை. இதையே “இடமறிந்து பேசு” எனவும் ஆங்கிலத்தில் Mode of Talk எனவும் சொல்லலாமே ! இந்த சொல்வன்மை படைத்தவர்கள் மிகச் சிலரேயாவர்.

குருவருளாலும், திருவருளாலும் மட்டுமே வில்வன்மை கிடைக்கும். ஆகவே வில்வன்மையைக் காட்டிலும் சொல்வன்மையே சிறந்ததாகும். இதனை நாம் மனத்தாலும் ஞானத்தாலும் உணர்ந்து நாவடக்கி. சொல்லடக்கி இருப்போமெனில் நாமும் திருவருள் பெற்ற சொல்வன்மையாளரே!

தீயானத்தின் பலன்கள்

இடையறாத தீயானப் பயிற்சியின் மூலம் நம்மனம் அமைதியுறுவதோடு, நாம் ஆனந்த சாகரத்தில் திளைப்போம்.

உடல்நலனைப் பேணவும், பலவிதமான நோய்களுக்குத் தீர்வாகவும் தீயானம் உதவுகிறது. அன்றாடம் தீயானம் செய்துவர நமக்குக் கிடைக்கும் பல பலன்களைப் பற்றி நாம் மேலும் தெரிந்து கொள்வோம்.

தொடர்ந்து செய்து வந்தால் மன இறுக்கம் நீங்கி லேசாகும். நம் குறை, நிறைகளை நாமே தெரிந்து கொண்டு குறைகளை நீக்கி நிறைவான வாழ்க்கை வாழமுடியும்.

- ◆ சுய கட்டுப்பாட்டை வளர்க்கும்.
- ◆ ஆக்கப் பூர்வமான எண்ணங்கள் உருவாகும்.
- ◆ நான், எனது என்ற அகங்கார, மமசாரங்கள் நீங்கும்.
- ◆ சத்தியத்தையே மனம் நாடும்.
- ◆ எல்லோரும் வாழவேண்டும். நாமறிந்த நல்ல விஷயங்களைப் பிறரும் அறிய வேண்டும் என்ற எண்ணம் வளரும்.
- ◆ எந்தச் செயலையும் சரியான பக்குவத்தோடு நிறைவேற்றும் ஆற்றல் வளரும்.
- ◆ தன்னுள் மறைந்து கிடக்கும் ஓர் அற்புதமான சக்தியை வெளிக் கொணரமுடியும்.
- ◆ பாவ, புண்ணியங்களைப் பிரித்தறிந்து புண்ணியச் செயல்களையே மனம் நாடும்.
- ◆ நம் வாழ்க்கையில் இடையிடையே ஏற்படக்கூடிய பிரச்சினைகளைக் கண்டு மனம் தளராது நம்பிக்கையுடன் முன்னேறும் மனப்பக்குவம் பிறக்கும்.
- ◆ நம் மனதிலிருந்து பகை உணர்வு நீங்கும்.
- ◆ மனச்சோர்வு அடையாமல் ஊக்கம், உற்சாகத்துடன் வாழமுடியும்.

❖ இது தான் பரம்பொருள் ❖

- ❖ கிடைத்ததை வைத்துத் திருப்தியுடன் வாழும் பக்குவம் உண்டாகும்.
- ❖ தன்னால் முடிந்தவரை தன்னைச் சார்ந்தவர்களை திருப்திபடுத்தும் பண்பு வளரும்.
- ❖ என்னால் முடியாது என்ற எதிர் மறையான எண்ணம் மறைந்து எதையும் சாதிப்போம் என்ற நம்பிக்கை பிறக்கும்.
- ❖ மற்றவர்களின் எண்ணத்தையும், வார்த்தைகளையும் மதித்து, அவர்கள் கருத்தை சிந்தித்து ஏற்றுச் செயல்படுத்தும் மனோ நிலை வளரும்.
- ❖ மற்றவர்களுக்கு நாம் எவ்விதத்திலாவது உதவவேண்டும் என்ற எண்ணம் வளரும்.
- ❖ நாம் இவ்வுலகம் என்ற நாடகமேடையில் நடிக்கும் வேடதாரிகளே, இவ்வுலகில் வாழும் காலம்வரை அன்புடனும், பற்றற்று வாழும் மன பரிபாகம் ஏற்படும்.
- ❖ எதையும் சாட்சியாக இருந்து பார்க்கக் கூடிய பொறுமையும், சக்தியும் வளரும்.

எவை அறியுமா கரண்டி ?

கேட்கவேண்டும் என்ற விருப்பம் இருந்தாலும் அடக்கம் இல்லாதவனுக்கும் , தீய புத்தியுள்ளவனுக்கும் பிறர் கூறும் நல்லவை எப்போதும் காதில் ஏறவே ஏறாது ! மேதாவியாக இருந்தாலும் அடக்கம் இல்லாதவனுக்கு அறத்தைத்தெரிந்து கொள்ளவே முடியாது! பருப்பின் சுவையைக் கரண்டி அறியாதது போல, பண்டிதன் அடுத்து இருந்தாலும் கூட மந்த புத்தி உள்ளவனுக்கு அறத்தின் இயல்புகளைத் தெரிந்து கொள்ள முடியாது !

-மகாபாரதம்

❦ இது தான் பரம்பொருள் ❦

இறைவனே எல்லாவற்றையும் செய்கிறார்

விழிப்புணர்வு பெற்றவர்கள் ஒருபோதும் தாளம் தவறுவதில்லை. ஆராய்ந்து பார்த்து அவர்கள் பாவங்களை விலக்க வேண்டியதில்லை. இறைவனிடம் அவர்களுக்கு அந்த அளவுக்கு பக்தி நிறைந்திருப்பதன் காரணமாக அவர்கள் எதைச் செய்தாலும் அது நல்லதாக ஆகிவிடுகிறது. ஆனால் 'அந்தச் செயலைச் செய்தவன் நான் அல்ல, நான் இறைவனின் சேவகன். நான் எந்திரம், இறைவனே அதை இயக்குபவர்' என்பதை அவர்கள் அறிந்திருக்கின்றனர்.

விழிப்புணர்வு பெற்றவர்கள் பாவபுண்ணியங்களைக் கடந்தவர்கள். இறைவனே எல்லாவற்றையும் செய்கிறார்கள் என்பதை அவர்கள் பார்க்கின்றனர்.

ஓரிடத்தில் ஒரு மடம் இருந்தது. அங்கே வாழ்ந்து வந்த துறவிகள் நாள்தோறும் மதுகரி பிட்சைக்காகப் போவார்கள். அவர்களுள் ஒருவர் ஒருநாள் பிட்சை வாங்கிக் கொண்டிருந்தபோது, ஒரு ஜமீன்தார், யாரோ ஒருவனை ஈவிரக்கமின்றி அடித்துக் கொண்டிருப்பதைக் கண்டார். அந்தத் துறவி மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர். இடையில் அவர் குறுக்கிட்டு, அடிப்பதை நிறுத்தும்படி ஜமீன்தாரிடம் கேட்டுக்கொண்டார். ஜமீன்தாருக்கு அப்போது கோபம் பொங்கிக் கொண்டிருந்தது. அந்தக் கோபத்தைத் துறவியின்மீது காட்டிவிட்டார். ஜமீன்தார் அடித்த அடியில் துறவி சுயநினைவை இழந்து தரையில் சாய்ந்தார். இதைப் பார்த்த ஒருவர் மடத்திற்குச் சென்று, 'உங்களுள் ஒருவரை ஜமீன்தார் புரட்டி எடுத்துவிட்டார்' என்று தெரிவித்தார் மடத்துத் துறவிகள் ஓடிச் சென்றனர். அங்கே துறவி நினைவிழந்து கிடந்தார். நாலைந்து துறவியர் அவரை மடத்திற்குத் தூக்கிக் கொண்டு போய் ஓர் அறையில் படுக்க வைத்தனர். அவருக்கு நினைவு வரவில்லை. சில துறவிகள் அவரைச் சுற்றி

❖ இது தான் பரம்பொருள் ❖

வருத்தத்துடன் உட்கார்ந்திருந்தனர். ஒருசிலர் அவருக்கு விசிறினர். “வாயில் கொஞ்சம் பால் புகட்டிப் பார்க்கலாம்” என்று ஒருவர் சொன்னார். வாயில் சிறிது சிறிதாக பாலைப் புகட்டியதும் அவருக்கு மயக்கம் தெளிந்தது. அவர் கண்களைத் திறந்து பார்த்தார். “ஓ! இவருக்கு நினைவு வந்துவிட்டதா? ஆட்களை அடையாளம் கண்டு பிடிக்க முடிகிறதா என்று பாருங்கள்” என்று கூறி விட்டு, ஒருவர் அவரிடம் உரத்த குரலில் “சுவாமி உங்களுக்கு யார் பால் புகட்டுகிறார்கள்?” என்று கேட்டார். அதற்கு அந்தத் துறவி மெல்லிய குரலில், “சகோதரா, யார் என்னை அடித்தாரோ அவரேதான் இப்போது பாலூட்டுகிறார்”. என சீடர்களுக்காக ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணர் உபதேசம் செய்தாராம்.

பசித்திரு, தனித்திரு, விழித்திரு, தானே வரும் ...?

- பசித்திரு :** அய்யப்பனின் நாமத்தைச் சொல்லித் தினமும் பக்தியுடன் பசித்திரு
- தனித்திரு :** அகிலமெல்லாம் காத்திடும் இறைவனை வழிபட உன் மனத்தினில் என்றென்றும் நினைத்து அய்யனின் அருள் வேண்டுதற்காகவே தனித்திரு.
- விழித்திரு:** அய்யனின் சேவையில் விழிப்புடன் இருந்து, உண்மையுடன் செயலாற்றிட விழிப்பாய் இருந்து விடு

இவையெல்லாம் உனை மறந்து அய்யனையே நினைத்துச் செயல்படும்போது; அய்யப்பனின் நல்லாசியுடன் உன்னைத் தேடி தானே வரும் பார்

ஆம் அதுதான் பதவி!

அய்யனுக்கு நாம் சேவை செய்திட செய்திட கிடைக்குமாம் மோட்சம் எனும் பதவி!

❦ இது தான் பரம்பொருள் ❦

பிரச்சனைகளுக்கு பேரமல்ல பிரார்த்தனை

மானிடனொருவன் காட்டு வழியாகக் குறுக்குப் பாதையில் சென்று கொண்டிருந்த வேளையில் புதரிடையேயிருந்த புலியொன்று வெளியில் கிளம்பி வர, அதனைக் கண்ட மானிடன் மிரண்டு பயந்து ஓடத் தொடங்கினான். புலியோ அவனை ஓட, ஓட விரட்டியது. ஒரு அதல பாதாள பள்ளத்தை நெருங்கி வந்தவன், கால் இடறி விழ காட்டுக்கொடியினைப் பிடித்துக்கொண்டு கீழே தொங்கிக் கொண்டிருந்தான். நடுநடுங்கிக் கொண்டிருந்த அவன்... கீழே... பாதாளத்தை உற்றுப்பார்த்தான். அங்கேயும் ஒரு புலி மேலே பார்த்துக் கொண்டே உலாவிக்கொண்டிருப்பதை அறிந்தான். தொங்கிக் கொண்டிருந்த இவனைப் பார்த்து மேலிருக்கும் புலியோ கடுமையாக உறுமிக் கொண்டிருந்தது.

காட்டுக் கொடியின் பலத்தினில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த இவனுக்கு ஏற்பட்ட சோதனை; அந்தக் கொடியினை இரண்டு சிறிய சுண்டெலிகள் பல்லால் கடித்து குதறிக் கொண்டிருந்தன. கொடி அறுந்தால் நிச்சயமாக கீழே விழ வேண்டியதுதான். இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் பக்கத்திலிருந்த நெல்லிக்காய் மரத்தைப் பார்க்க நேர்ந்தது. ஒரு கையினால் தான் பற்றிக் கொண்டிருந்த கொடியினைப் பிடித்துக்கொண்டே இவன் இன்னொரு கையினால் நெல்லி மரக் கிளையிலிருக்கும் நெல்லிக்கனியினைத் தாவி இழுத்துப்பறித்தான். வாயில் போட்டுச் சுவைத்துக் கொண்டே... “ஆஹா என்ன சுவை.. என்ன சுவை!” என தானே பேசிக் கொண்டான்.

-இது புத்தர் சொன்ன கதைதான்.

எந்த நொடியிலும் தான் உயிரை இழந்து விடக்கூடும் என்கின்ற ஆபத்தான சூழ்நிலையிலுங்கூட அற்ப சுவையாக நெல்லிக்காயினைச் சுவைத்துக்கொண்டிருந்ததைப் போல, உறுமலுடன் பல்லைக்காட்டி, பயமுறுத்தும் பன்முகத் தன்மை கொண்ட வாழ்க்கையின் கொடிய கைகளிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள பிரார்த்தனைக்குள் புகுகின்றோம்.

நம் பிரச்சனைகளுக்குக் காரணம்- நாம் தான்!
நமது பயங்களுக்குக் காரணமும் - நாமே தான்!!
நம்முடைய துயரங்களுக்கும் நாம்தான் காரணம்!!!

இளைதாக முள் மரம் கொல்க ... (379) என்பது வள்ளுவர் வாக்கு.
முள் மரங்களை வளர விட்டு விட்டு நாம் அதற்காக
கோடரியை மட்டுமே தேடுகின்றோம் : - ஆம்...

பிரச்சனைகளை மேன் மேலும் வளர விட்டு விட்டுப்
பிரார்த்தனைகளுக்குச் செல்கின்றோமே...?

❖ இது தான் பரம்பொருள் ❖

தெரிந்து கொள்வோம் பிராணாயாமம் ...

ஆகாய விமானம் பறப்பது முதல் இஞ்சின்கள் சுழல்வது போல் ஒரு மனிதன் இயங்குவதும் வாழ்வதும்; எல்லாமே பிராணன் தான் என்பதில் எள்ளளவும் சந்தேகமே இல்லை.

ஏன்... பிராணன் இல்லாமல் உலகமே... உலகத்தின் இயக்கமே இல்லை என்பதுதானே உண்மை.

சாதாரண மனிதன் ஒருவன் சக்திமானாக, புத்திமானாக மாறுவதற்கும், உள்ளுணர்வு உணர்வது, எதையும் தாங்கிடும் ஆற்றல் பெறுவது, நினைவுத் திறனை அதிகரிப்பது, பொலிவு மிகுந்த உடல் வனப்பினைப் பெற்றிருவது, பேசுவதில் சாந்தமாகப் பேசிடச் செய்வது, சொல்லாற்றலின் வலிமையால் தன்னை உயர்த்திக் கொள்வது, நினைத்ததை நடத்திடும் சக்தியினை எங்கு போனாலும் கைகூடச் செய்வது, போன்றவையெல்லாம் கை கூடுவதற்குப் பிராணாயாமம் செய்வது தான் சிறந்த வழியாகும்.

பிராணாயாமம் பற்றி ஸ்வாமி சிவானந்தர்
என்ன சொல்லிற்றார் என்று பார்ப்போமா...

ஒவ்வொரு உயிரின் இயக்கமும், இப்பூவுலகில் பிராணனைக் கொண்டுதான் இயங்குகின்றன, செயல்படுகின்றன, வாழ்கின்றன! உயிரில்லாத செயல்களில் சிலவைகள் கூட பிராணனைக் கொண்டுதான் செயல்படுகின்றன. ஏறும்பு முதல் யானை வரை. ஏன்? செல் அமீபா என்கின்ற கண்ணுக்குத் தெரியாத உயிரினம் முதல் ஆற்றிவாற்றல் பெற்றுள்ள மாமனிதர் வரையிலும், செடிகளும், பிராணிகளும், விலங்கினங்களும் பிராணம் என்ற சக்தி ஒன்றினால் தான் உள்ளது.

ஒரு மனிதன் பிராணாயாமம் இல்லாமல் எந்நொடி

பயனையும் பெறுதல் இயலாநதாகும்!

ஆமை நீண்ட நாட்கள் உயிர்வாழ்வது இந்த பிராணாணாலேயே!

ஏன் ! ஆறு ஓடுவதும், என்ஜின்கள் இயங்குவதும், காற்று சுறாவளியாக அடிப்பதும், கடல் அலைகள் சுழன்று சுனாமியாவதும், வானத்தில் விமானம் பறப்பதும் பிராணனின் சக்தியால் தான்!!

இதைபோலத்தான் கண்பார்ப்பதும், தோல் உணர்வதும், காது கேட்பதும், நாக்கு அதன் சுவையினை அறிவதும் மூக்கு நுகர்வதும் கூட பிராணனின் சக்தியினால் மட்டிலுமே முடிகிறது!

ஆகவே காந்த சக்தி ! மின்சக்தி, உடலில் செரிமானத்திற்கும், கழிவுகளை அகற்றுவதற்கும், சுரப்பிகள் சுரப்பதும் பிராண சக்தியால் மட்டுமேதான்.

கழிவு உறுப்புகள், வயிறு சுரப்பிகள், வியர்வை மற்றும் உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் யாவும் உறுப்புகள் தான். ஆனால்... இதன் இயக்கமும், செயல் எல்லாமே பிராண சக்தியால் மட்டிலுமே சாத்தியமாகின்றது.

சாதாரண மனிதன் ஒரு நிமிடத்திற்கு 15 தடவைகள் மூச்சைக் உள்நோக்கி இழுக்கின்றான். ஆனால் யோகிகளோ இந்த மூச்சினைக் கட்டுப்படுத்தி வெளியில் விடுவதன் மூலமாக வாழ்நாள் கூடுகின்றது. வாழ்நாளை சாதாரண மனிதன் ஆண்டுகளாக கணக்கிட்டால்; யோகிகளோ விடுகின்ற மூச்சைக் கணக்கில் எடுத்து வாழ்கின்றனர்.

நாளொன்றுக்கு சராசரியாக 21,600 தடவைகள், சுவாசிக்கும் மனிதன்; இதனைக் கட்டுப்படுத்தி வெளியேற்றுவதன் மூலமாக தனது வாழ் நாளை நீட்டிக்க இயலச் செய்கிறது பிராணாயாமம்!

மேலும் மூச்சினைக் கட்டுப்படுத்தப் பழகிக் கொண்டால் சாதாரண மனிதனின் வாழ்நாள் கூடுவதோடு அல்லாமல்; இந்த மூச்சுப் பழக்கத்தால் மானிடரின் நோய்கள் அகலும் என்பது பிராணாயாம பயிற்சிகளின் சாத்யக்கூறு.

❖ இது தான் பரம்பொருள் ❖

அத்தோடில்லாமல் செயற்கரிய சாதனைகளையெல்லாம் மானிடனால் செய்திட முடியும். சாதாரணமாக 6 மணி நேரம் படித்துப் புரிந்து கொள்பவன், இப்பயிற்சியின் மூலமாக அரைமணி நேரத்திலேயே புரிந்து கொள்ள இயலும் என்கிறது இந்த பிராணாயாமப் பயிற்சி.

கராத்தே வீரர்களிடம் முக்கியப் பயிற்சியாக எடுத்துக் கொள்ளும் இந்த பிராணாயாமப் பயிற்சியினால் தான், நெஞ்சில் பாறாங்கற்களை வைத்து பெரிய சம்மட்டியால் அடித்து உடைக்க முடிகிறது. ஏனெனில் கட்டுப்படுத்தப் பட்ட மூச்சுப் பயிற்சியின் மூலம் அந்த உடலில் ஒளி வீசிடும் மிளிரும் தன்மையினைப் பெற்று உறுதி பெறுகிறதாம்.

பிராணன் என்பதை வெறும் மூச்சு என்று மட்டும் கொள்ளலாகாது நமது உடலின் இயக்கத்திற்காக இயற்கை நமக்கு தந்துள்ள ஒரு வரப் பிரசாதம்தான் பிராண சக்தி. இது நம்முளைக்குப் பின்புறம் உள்ள முதுகு எலும்பின் ஆரம்ப இடத்தில் இருக்கும் முலுகுளம் என்ற பகுதியில்தான் உள்ளது. நாம் நமது சுவாசத்தை கட்டுப்படுத்திட முயன்றோமானால் பிராண சக்தியை நமது உடம்பின் எந்த இடத்தில் வேண்டுமானாலும் நிறுத்தி வைத்திட முடியும். உடலில் ஏற்படும் வாயுத் தொல்லையினைக் கூட மூச்சு விடுவதை ஒழுங்குபடுத்துவதன் மூலமாகக் கட்டுப்படுத்திட இயலும். இம்மாதிரியாக மூச்சு விடுவதனைக் கட்டுப்படுத்திடும் செயலே பிராணாயாமம் எனப்படுகின்றது.

எப்படி தங்கம் மெருகேற நெருப்பு தேவையோ, அப்படித் தான் நமது உடம்பினையும் தங்கம் போல ஜொலிக்கச் செய்ய, அழுக்கினை வெளியேற்றிட பிராணாயாமமும் கண்டிப்பாக உதவுகின்றது.

கோடையில் குளம் வற்றி விட்டதேயென்று கொக்கு கவலைப்படக் கூடாது. மீண்டும் மழை காலம் வருகிறது.

மழை காலம் வந்து விட்டதென்று நதி குதிக்கக் கூடாது ; அதோ வெயில் காலம் வந்து கொண்டிருக்கிறது.

- கவியரசு கண்ணதாசன்

❖ இது தான் பரம்பொருள் ❖

மனசே ... நீ எங்கே ? மனசே ...

மானிடராகப் பிறந்துள்ள நாம் ஒவ்வொருவரும் காலையில் எழுந்தவுடன் செய்தித்தாள் வாசிக்கிறோம், அப்படியே டீக்கடை பெஞ்சிலே அமர்ந்து அரசியல் விமர்சனங்கள், வீணான விவாதங்கள், கிரிக்கெட்டின் வெற்றி தோல்வி வாக்குவாதம், ஷேர் மார்க்கெட் ஏற்ற இறக்கங்களின் புள்ளி விவரக் கணக்கெடுப்பு ஏற்றுமதி இறக்குமதி விவகாரங்கள், நடிகர் நடிகைகளின் சம்பளப் பிரச்சனைகளுடன் கிசுகிசப்புகள், டைரக்டர், இசையமைப்பாளர்களின் கற்பனைத் திறனின் ஆய்வுகள், அரசியல் மாற்றங்கள் அரசியல்வாதிகளின் சூட்சுமங்கள், நமது அமைச்சர்களின் அவசரமான நடவடிக்கைகள், உலக அதிசயங்களும் அதனுடைய விளக்கங்களும், தீவிரவாதம், மாற்று கிரகங்களின் பயணங்களில் உள்ள மாற்றங்களும் அதிசயங்களும் பற்றிய ஆய்வான கருத்துப் பரிமாற்றங்கள், ஆன்மீக அலசல்கள், சாமியார்களின் சாமர்த்தியங்களின் சங்கடங்கள் குறித்து, திருக்கோயில்களின் தலவரலாறு மற்றும் விசேட நிகழ்ச்சிகளுடைய கருத்து பரிமாற்றம், செல்போன்களின் ஜாலங்கள், ஏ.டி.எம் அதிர்ச்சி செய்திகள், இன்னமும் இப்படிப் பலப்பல செய்திகளையும், தகவல்களையும் விவகாரங்களையும், சுற்றி நடப்பது குறித்தும் அத்துணைச் செயல்களிலும் ஆர்வம் காட்டுகின்ற நாம் அதே நேரத்தில் நம்மைப் பற்றியோ, சுயமானதையோ நினைக்கின்றோமா? இல்லையே!

“நமது சுயத்தைப் பற்றியதான செயல்குறித்து

சிந்திக்க நமக்கு சீநரம் கீடைக்க வில்லை”

இதுதான் இன்றைய நமது நிலைபாடாகும்.

மனதைச் சார்ந்தவர்களாக இருக்கும் நாம்; எப்போதும் மனசு சரியில்லை, என் மனசாட்சி என்னைத் தடுக்கிறது, மனசோடு மனசு ஒத்துப்போகல அல்லது ஒத்துக்கொண்டுள்ளது. என் மனசுல தான் உனக்கு இடமில்லை. என் மனசு சொல்வதைத்தான் நான் செய்கிறேன். இப்படியே சொல்லிக் கொண்டே போகலாம்.

ஆம், - மனம் ஒரு குரங்கு - மனித மனம் ஒரு குரங்கு
அதைத் தாவகிட்டால், நப்பி ஓட கிட்டால்
நம்மைப் பாவத்தில் ஏற்றிகிடும், அது பாசத்தில் நள்ளிகிடும்
அடித்தானும், அகணத்தானும் வழிக்கு வராது....

-என்பார் கவியரசு கண்ணதாசன்

❖ இது தான் பரம்பொருள் ❖

மனம் சமயத்தில் மகிழ்ச்சியாகவும், கவலையுடனும் செயலாற்றுகிறது. சமயத்தில் ஆச்சரியப்படும்படியாகவுமே உள்ளது. இவற்றை ஆராய்ந்து பார்க்க ஒன்றை மட்டும் நாம் கவனிக்க வேண்டும்.

நாம் வாழ்க்கையில் நடைபெறுகின்ற அத்துணை இன்பதுன்பங்கள், ஆனந்தம், கோபம், ஆச்சரியம் அனைத்திற்குமே காரணமாய் இருப்பது யார்? **மனசே காரணமாக** இருப்பதுதான். வாழ்க்கையின் மூலமே மனசுதான். அது சரி, இப்படிப்பட்ட மனம் நம்மிடையே எங்கே இருக்கிறது? இன்றுவரையில் விஞ்ஞானக் கண்டுபிடிப்புகளின் மூலமாக இதுதான் மனசு என்று தெளிவாக்கப்பட்டதாக தெரியவில்லை.

ஆம்...! **மனசு இருக்குமிடம் நெரியவில்லையே!**
ஆனால் மெஞ்ஞானிகள் அறிந்து விட்டார்கள். அதுமட்டுமல்ல; அந்த மனம் எப்படிக் கவலைப் படுகிறது எனும் உண்மையான செயல்பாட்டினையும் மெஞ்ஞானிகள் தெள்ளத் தெளிவாக உணர்ந்து, தங்களது பாடல் வரிகளில் கூறியுள்ளார்கள்.

“மனம் எனும் மாடு அடங்கில் நாண்டவகீரகாரீன!
முக்தி வாயிற்ற நென்று எண்ணடா நாண்டவகீரகாரீன!”
என்று இடைக்காட்டுச் சித்தர் பாடியுள்ளார்.

இதனையே அகஸ்தியர் **ஞானம் நூலினில்**
மனமது செம்மையானால்
மந்திரம் ஜெவிக்க வேண்டாம் - என்று கூறுகிறார்.
“ஆண்டவன்கட்டளை” என்னும் திரைப்படத்தில்

“ஆறுமனரே ஆறு - அந்த

ஆண்டவன் கட்டளை ஆறு

உண்மையைச் சொல்லி

நன்மையைச் செய்தால்

உகைம் உன்னிடம் மயங்கும் - நிறை

உயரும் ரீபாஸு பணிவு கொண்டால்

உயிர்கள் உன்னை வணங்கும்” என்று கவியரசர்

கண்ணதாசன் மனதை ஆராய்ந்து கூறியுள்ளதை சற்றே சிந்தித்துப் பாருங்கள். எனவே இந்த “**மனசை இதமாக வைத்துக் கொள்கிறவன்தான் மனிதன்!**” என்றபெயரினை அடைகின்றான்

இவ்வாறு நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் முக்கியமாகப் பங்காற்றும் அவரவர்களின் மனசைப் பற்றி விசாரித்ததுண்டா? நமது மனம் எப்படி

எப்படியெல்லாமோ ஆசைப்படுகிறது, திண்டாடுகிறது; இதற்குக் காரணம் நாம் கண்டதுண்டா? ஆற்றிவு கொண்ட மனிதன் என நம்மைப்பற்றி பெருமையுடன் உயர்திணை என்று பேசிக் கொண்டு இருக்கிறாமே அந்த அறிவைப் பற்றி நாம் தெரிந்து வைத்துள்ளோமா?

உன்னுடைய அறிவு, உன்னுடைய மனசு, உனது தேவை எது என்பதை அடையாளங்கொண்டு அதனை அடைந்திட வழியைக் காணாது, உலகையே தெரிந்து வைத்திருந்து என்ன பயன்?

“தன்கை அறிந்து கொள்ளும் அறிவை
அறியாமல் தரணிய அறிந்து என்ன பயன்”.

இதனைத்தான் திருமூலர்

“தன்கையறியத் தனக்கொரு பிழைக்கை
தன்கையறியாமல் தானே கெடுகின்றான்
தன்கை அறியும் அறிவை அறிந்த பின்
தன்கை அரிச்சிக்க தான் இருந்தானே.” - என்று கூறுகிறார்.

தன்னையே அறியாமல்தானே, உலகம் கெட்டழிகின்றது. இந்தக் கருத்தினையே.....

உன்கையறிந்தால் - நீ

உன்கையறிந்தால்

உகைந்தில் பாராடலாம்

உயர்ந்தாலும் நாழ்ந்தாலும்

தலை வணங்காமல் நீ வாழலாம் - என்கின்ற திரைப்படப்பாடல் அனைவருக்கும் புரியும்படியாகக் கூறப்பட்டுல்லதல்லவா?

எனவே தன்னை அறியக்கூடிய கல்வியே குருகுலமாகும். தன்னை அறிய வைக்கின்ற குருவே மெய்ஞானிகள். தன்னை அறிதலே மெஞ்ஞானமுமாகும். நமது மெய்யான உடம்புக்குள்ளே பல தத்துவங்கள் அடங்கி இயங்குகின்றது. இதைத்தான் நம் மெஞ்ஞானிகளும் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

நாமும் நமது மனத்தின் மெய்ஞானத்தைக் கண்டுபிடிப்போமா?

“மனசே - எங்கே இருக்கிறது?” நீங்களும் கொஞ்சம்

சொல்லுங்களேன்

ஆகவே : மானிடர்

மனசை கீதையமாக வைத்துக் கொள்பவனை மனிதனாகிறான்!

❖ இது தான் பரம்பொருள் ❖

அடக்கமும் தேவை

நாம் அல்ப சக்தர்கள் என்ற அடக்கம் இருந்து விட்டால் எல்லாம் சரியாகிவிடும். நம் மனது எதையும் நினைக்கிறது. நம் புத்தி பிரமிக்கும்படியான விஷயங்களைத் தெரிந்து கொள்கிறது என்பதில் தலைகனத்துப் போகக்கூடாது. புத்திப் பிரகாசம் மனித ஜாதிக்கு நிறைய இருக்கலாம். ஆனால், புத்திக்கு மீறிய சக்திகளிடம் இந்த சாமர்த்தியத்தைக் காட்டி நாம் ஜெயிக்கமுடியாது.

வேதப் பிரதி பாத்யமான ஸாத்வீகமான தெய்வ சக்திகள் மட்டும் தான் என்று இல்லை. “காத்து” (காற்று) “கருப்பு”, என்று அநேக ஆவிலோக சேஷ்டைகளையும் சொல்கிறார்கள். இதெல்லாம் நுழைய விடாமல் காப்பாற்றும் காத்தவராயன், கருப்பண்ணன் முதலானவற்றுகூட நாம் அடங்கினவர்கள் என்பதால்தான் பூசாரி. பூஜை செய்யும் கிராம தேவதைகளுக்கும் வருடத்தில் ஒரு நாளோ, தங்கள் வீட்டில் கல்யாணம், கார்த்திகை என்றாலோ வழிபாடு நடத்தும் வழக்கம் தொன்று தொட்டு ஏற்பட்டிருக்கிறது.

(- ஸ்ரீ காஞ்சி பெரியவரின் அருளுரை)

இறைவனின் அருள்

1. இறைவனிடம் நான் மிகுந்த பலம் வேண்டுமென்று கேட்டேன். அவர் எனக்கு சில கஷ்டங்களை உண்டாக்கி என்னைப் பலமுள்ளவன் ஆக்கினார்.
2. மிகுந்த அறிவாற்றல் வேண்டுமென்று வேண்டினேன். பல பிரச்சனைகளை உண்டாக்கி அவற்றினைத் தீர்க்கும் வாய்ப்பினையும் உருவாக்கினார்.
3. குறையாத வளமைகள் வேண்டுமென்று கேட்டேன். தளராமல் உழைப்பதற்கு, ஆற்றல் மிகு மூளையை இறைவன் தந்தார்.
4. அஞ்சா நெஞ்சம் வேண்டுமென்று வேண்டினேன். ஆபத்துக்களை உருவாக்கி, அவற்றைக் கடக்கும் திறமையைத் தந்தார்.
5. அன்பு வேண்டுமென்று வேண்டினேன். துன்பத்தில் உழலும் மக்களுக்கு உதவி செய்யும் வாய்ப்பினைத் தந்தார்.
6. நான் பல சலுகைகளைக் கேட்டேன். அவர் பல வாய்ப்புகளைத் தந்தார். ஆனால் என் தேவைகளைத்தும் பூர்த்தியாகி விட்டன. இறைவனின் திரு உளப்படி.

எத்தனை முறை பிரார்த்தனை செய்யப்பட்டது. எத்தனை தடவை மந்திரங்கள் ஜபிக்கப்பட்டன. எத்தனை முறை விளக்குகள் ஏற்றப்பட்டு ஆரத்தி காண்பிக்கப்பட்டது. எத்தனை முறை மணி அடிக்கப்பட்டு மறை நூல்கள் வாசிக்கப்பட்டன, போன்றவற்றால் மனிதரின் செயல்களை தெய்வீக அளவுகோல் மதிப்பிடுவதில்லை. எத்தனை எண்ணங்களை உங்கள் இதயத்தில் இருந்து எழுப்புகின்றீர்கள் என்பதைப் பொறுத்து தரத்தைப் பொறுத்து, உங்கள் இதயத்தில் எழும் எண்ணங்களின் தரத்தைப் பொறுத்து, எத்தகைய வார்த்தைகளை நீங்கள் உங்கள் அண்டை அயலாரிடம் பயன்படுத்துகிறீர்களோ அவற்றைப் பொறுத்து, உங்கள் வாழ்வை நீங்கள் யார் யாருடன் கழிக்க வேண்டும் என்று இறைவன் விதித்திருக்கிறானோ அவர்களுடன் நீங்கள் ஈடுபடும் ஒவ்வொரு செயலையும் பொறுத்தே தெய்வீக அளவுகோல்கள் மனிதனை மதிப்பிடுகின்றன - இதுவே கடவுளின் அளவுகோல் என்று சுவாமி சிவானந்தர் கூறுகிறார்.

நல்ல ஆரோக்கியமும், பொருளாதாரப் பாதுகாப்பும் மன அமைதிக்கு மிகவும் இன்றியாமையாதவை என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும். ஆனால் இவை இரண்டும் இருப்பினும் பலரும் தொடர்ந்து மன அமைதியின்றி அல்லற்படுகின்றனர். உங்கள் தொல்லைகள் பெரும்பாலும் நீங்களாகவே உண்டாக்கிக் கொண்டவை. ஆகையினால் அவை தவிர்க்கப்படக் கூடியவை.

பிறர்க்குத் தீர்ப்பளிக்கும் அதிகாரத்தைக் கடவுள் உங்களுக்கு கொடுக்கவில்லை. எல்லோரும் அவரவர் விருப்பப்படியே நடக்கின்றனர். ஏனெனில் அவர்களுக்குள் இயங்கும் கடவுள் அவர்களை அப்படிச் செய்யத் தூண்டுகிறார். உங்கள் அமைதியைப் பாதுகாக்க நீங்கள் உங்கள் சொந்த வேலையில் மட்டும் கவனம் செலுத்தினால் போதும் என்பது ஒரு நல்ல விதியாகும். மன அமைதிக்கு முக்கியத்துவம் தருவோர் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாகக் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய நியதி இது. - அதுவே ஒரு தியானம். இதுபோன்ற நியதிகளை நாம் நம் வாழ்க்கையில் கடைப்பிடித்தோமானால் நாம் ஏன் கஷ்டப்பட வேண்டும். இன்பமோ துன்பமோ நாமே உண்டாக்கிக் கொள்பவைகள் தானே !

❖ இது தான் பரம்பொருள் ❖

ஞானி என்பதன் அர்த்தம் என்ன?

பகவான், அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் செய்த போது, ஞானிக்கு நான் இனியவன்; எனக்கு ஞானி இனியவன் என்றார்.

ஞானியானவன், பகவானுடைய தத்துவத்தை மற்றும் ரகசியத்தையும் நன்றாக உணர்ந்து எல்லா இடங்களிலும், எல்லாவற்றையும் பகவானின் வடிவத்தையே காண்பவர், பகவானைத் தவிர வேறு எதுவுமில்லை. பகவானே மிகவும் மேலானவர் என்று உணர்ந்து கொண்டு பற்றுதல்களும் விருப்பங்களும் முற்றிலும் நீங்கிய மனம், புத்தியோடு பகவானிடமே ஒன்றியிருப்பவர், இவர்களிடம் பகவானும் பிரியமாக இருப்பார். எவர் இகலோக, பரலோக சுகங்களை விட பகவானிடம் மனதை வைக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நான் இனியவன் என்கிறார்.

எவரிடம் பகவான் அன்பு செலுத்துகிறாரோ, அவரும் பகவானிடம் அன்பை ஒரு சிறிதளவு பெற்றாலும் கூட, அந்த ஞானி எல்லா இன்பங்களையும் பெற்று விட்டதாக எண்ணி சந்தோஷப்படுகிறார். ஞானிகள், பகவானிடம் அது வேண்டும். இது வேண்டும் என்று கேட்பதே இல்லை. முற்றும் துறந்த ஞானி, பகவானின் திருவடியை அடைவதையே விரும்புவார். இவர்களுக்கு மோட்சம் சுவர்க்கம் என்பதில் விருப்பம் இராது. சொர்க்க வாசம், சுகம் எல்லாமே புண்ணியம் உள்ள வரையில்தான். புண்ணியம் தீர்ந்து விட்டால் மீண்டும் பிறவிதான். ஆனால் பகவானை அடைந்தவர்களுக்கு மறுபிறவி கிடையாது. இந்த நிலை எல்லோருக்கும் கிடைத்துவிடாது. காரணம், எல்லோருக்குமே ஈடுபாடு ஏற்பட்டுவிடாது. பகவானிடம் பக்தி ஏற்பட வேண்டுமானால் பூர்வ ஜென்ம புண்ணியமும் இருக்க வேண்டும். ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபடலாம். ஆனால் அவர்களில் ஒரு சிலருக்குத்தான் உண்மையான ஈடுபாடு இருக்கும்.

65

❖ இது தான் பரம்பொருள் ❖ ~~~~~

சமூக ஒழுக்கமே ஆசார வாசல்...!

ஆசார வாசல் என்பது திருக்கோயில்களிலும், அரண்மனைகளிலும் முன்புறம் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் திருவாயில் ஆகும்.

அது ஏன் தெரியுமா?

அந்தத் திருவாசலை அடைந்ததும், வெட்டிப் பேச்சையும், மற்ற கெட்ட எண்ணங்களையும், நினைவுகளையும் அடியோடு மறந்து விட்டு/நிறுத்தி விட்டு தன்னடக்கத்துடன் உள்ளே சென்றடைய வேண்டும். அந்த ஆசார வாசலை கடந்து உள்ளே செல்லக் கூடியவர்கள், இனிமேல் பக்குவப்பட்டவர்களாகவும், எச்சரிக்கை கொண்டவராகவும், நடந்து கொள்ள வேண்டுமென்பதற்காகவே இந்த ஆசார வாசல் அமைக்கப்படுகிறது.

ஆசாரம் என்பது இந்து தர்ம சாஸ்திர வழிபாட்டைக் குறிக்கும் சொல்லாகும். எல்லா சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும் போது நாம் பின்பற்றக் கூடிய நடைமுறைகளின் ஒழுக்கங்களே ஆசாரமாகும்.

ஒருவன் தனக்கென சில விதிமுறைகளை வழிவகைப்படுத்திக் கொண்டு தனது உயர்வை விரும்பி அவற்றை உறுதியுடன் கடைப்பிடிக்க செல்லும் பாதையே ஒழுக்கம் என்பதாகும். இதுவே ஆசாரமாகும்.

சமூகத்தின் பொதுவான விதிமுறைகளை மதித்தும், அதற்கு மாறுபடாமலும் நடப்பதுதான் சமூக ஒழுக்கம் ஆகும்.

மிகப் புனிதமான ஆன்மீகப் பீடத்தின் தலைமையிலான குரு அவர்கள், அவரிடம் பயின்று வரும் சீடர்களின் தலைமை சீடனாக உள்ள அந்த நபரை அழைத்தார். அந்தச் சீடனோ தாம் அதிகம் கற்றுவிட்டதனால் தான் தன்னைத் தலைமை சீடனாக ஏற்றுக் கொண்டுள்ளார் என்ற தலைகனத்துடன் நடந்து கொண்டிருந்தான். இவனது செயல்பாடுகளைச் கண்ணுற்று வந்த குரு இவனுக்குச் சரியான நேரத்தில், மிகச் சரியான பாடம் கற்றுத் தர வேண்டும் என்ற நோக்கோடு, அனைவரும் உள்ள அந்த கூட்டத்தில் தலைமைச் சீடனை மட்டுமே அழைத்தார். அங்கு வந்த சீடனிடம் குரு, ஒரு ஓலையில் எதையோ எழுதிக் கொடுத்தார். இந்த ஓலையின் செய்திக் கருத்தினைத் தன்னிடம் கூறுமாறு பணித்தார். அந்த ஓலையில் எழுதியுள்ள விவரம் மற்ற சீடர்களுக்குத் தெரியாது. குருவிடமிருந்து பெற்ற ஓலையினை வாங்கிச் சீடன் படித்தான்.

எச்சில் புனிதம்;

வாந்தி புனிதம்;

சிறையாடை புனிதம், - என மட்டுமே அதில் எழுதி இருந்தது. இதனைப் படித்த சீடனோ ஒன்றும் புரியாமல் விழித்தான்.

நாம் பேசும்போது மற்றவர்கள் மீது எச்சில்பட்டுவிடக்கூடாது என வாய்பொத்திப் பேசுகிறோம். அவ்வாறு இருக்கையில் எச்சில் எப்படிப் புனிதம் ஆகும்? எச்சிலே இப்படியென்றால் வாந்தியைப் பற்றிச் சொல்லவே வேண்டாம். ஒருவர் வாந்தி எடுப்பதைப் பார்க்கையில் நமக்குக் குடலைப் புரட்டிக் கொண்டு வரும் அல்லவா? அப்படியிருக்க வாந்தி எப்படி புனிதமாகக் கூடும்? துக்க அடைந்த வீட்டிற் சென்று திரும்பும் நாம் , நமது உடைகளையெல்லாம் நனைத்து, துவைத்துத் தான் குளிக்கின்றோம். அங்ஙனமாயின் சிதையாடை எவ்வாறு புனிதமடையும்? இப்படிப் பலவாறான சிந்தனைகளை மனதில் குழப்பிக் கொண்டு விடையறியாது புலம்பிக் கொண்டிருந்தான் தலைமைச் சீடன். நேரமும் காலமும் கடந்தன. ஆனால் விடை புலப்படாமல் தவித்துப் போனான்.

❖ இது தான் பரம்பொருள் ❖

உச்சிக்கால பூஜைக்கான நேரம் நெருங்கியது. குரு அனைத்து சீடர்களையும் பூஜைக்கான அபிஷேக பொருட்களை எடுத்துக் கொண்டு சிவன் கோயிலுக்கு அழைத்தார்.

சீடர்கள் எடுத்து வைத்திருந்த அபிஷேகப் பொருட்களை ஒவ்வொன்றாக எடுத்து சிவன் திருமேனிக்கு அபிஷேகம் செய்திட ஆரம்பித்தார். முதலில் திரவியப்பொடி, மஞ்சள் பொடி, அரிசிமாவுப்பொடி, பழச்சாறுகள், கருப்பஞ்சாறு, பஞ்சாமிர்தம் (பழங்கள்) தொடர்ந்து தேன், பால், தயிர் என்று அபிஷேகத்தை முடிக்கும் போது சந்தனம், பன்னீர் அபிஷேகமும் செய்து முடித்தார். சிவலிங்கத்திற்குப் பட்டாடை உடுத்தி, பட்டு அங்கவஸ்திரம் அணிவித்து பூமாலை அணிவித்து பூஜைக்கு தயார் செய்தார் குரு.

அப்போது தலைமைச் சீடனை அழைத்து, “தாம் கொடுத்த ஒலைக்குரிய விடையளிக்கவில்லையே” -என கேட்டார். தலைமைச் சீடன் தமக்குச் சரியாக விடையளிக்க இயலவில்லை என தலைகுனிந்து நின்றான்.

சமீபத்தில் அங்கு வந்திருந்த ஒரு சீடனை அழைத்த குரு எச்சில் புனிதம் இதற்கு விளக்கம் கூறுக என்றார். சற்றே யோசித்த அந்த சீடன்,

“பசுவின் மடியில் உள்ள இரண்டு காம்புகளைக் கொண்டுதான் பால் கறக்க இயலும். மற்ற காம்புகளை பசுவின் கன்றுக்காக விட வேண்டும் என்பது மரபு. ஆனால் கன்று எந்தக் காம்பில் வாய் வைத்துச் சுவைத்தது என்பதை நம்மால் கூற முடியாது. ஏனெனில் அக்கன்றானது ஒவ்வொரு காம்பையும் மாறி மாறி சப்பிச் சப்பிக் குடித்த பின்னரே, காம்பினை கழுவாமலையே பால் கறக்க வேண்டுமென்பது சாஸ்திரம் - எனவே பசுங்கன்று வாய் எச்சில் சேர்ந்த கறவைப்பால் பாலாபிஷேகமானது பரமேஸ்வரனுக்கு. எனவே அதன் எச்சில் புனிதமாகியது” என்று விடையளித்திருந்தான்.

அச்சீடனை மனதாரப் பாராட்டினார் குரு. மற்றொரு சீடனை அழைத்து “வாந்தி புனிதம் விளக்கம் தருக” என்றார்.

அந்தச் சீடனும் சிறிது யோசித்ததும் பாடலாகக் கூறினான்.

“வண்குள் மலரினை மொய்த்துத் தேனை உறிஞ்சும்.

உறிஞ்சியதேனை இரைப்பையில் சேகரிக்கும்

மீண்டும் தாம் குழ கொண்டுள்ள அம்மரத்தின்கண் அதனை

வாந்தியம்கிக் கூடுகட்டும், அவ்வாந்தியிலே

தேனின் ஊருத்துக்வகுணமும் மொதிந்து இருக்கும்”

எனவே இந்தத் தேன் மருந்து தயாரிக்கலாம், நோய்வாய்ப்பட்டவர்க்கு கொண்டவர்க்கு மருந்தாகவும் அளிக்க உதவுகிறது - எனவே...

வண்டு வாழிந்பெற்ற தேன்

தேனாடிவேக மாகிறது தேனுபரிஸ்வரர்க்கு

என்று பக்தியோடு விடை பகர்ந்தான் அச்சீடன்

இச்சீடனையும் அருகில் அழைத்துப் பாராட்டிய குரு, மற்றொரு சீடனை அழைத்து;

“சீதையாடை புனிதம்” விளக்குக என்றார்.

சட்டென அச்சீடன் கூறினான்...

பட்டுப் புழுவானது தாம் இறந்திட்ட உடலை கொடுக்கும், அதனைத் தூய்மை செய்து பல பட்டாடைகளையும், புதிய புதிய பீதாம்பரங்களையும் தயாரிக்கின்றனர்

“பட்டுப் புழுவின் உயிரற்ற உடல்

பட்டாடையானது பட்டிஸ்வரனுக்கு” என்றாரெத்தான் சீடன்.

இந்தச் சீடனையும் அனைவரின் முன்பாகப் பாராட்டி ஆசீர்வதித்தார் குரு.

அப்போது அங்கு நின்றிருந்த தலைமைச் சீடனுக்கு, தனது தலைக்கனம் எங்கோ மின்னலாய் மறைந்தது. வெட்கித் தலை குனிந்த சீடன் குருவின் காலடியில் வணங்கிக் கண்ணீர் வடித்தான்.

❖ இது தான் பரம்பொருள் ❖ ~~~~~

வீட்டின் தலைவாசல் பார்ப்பதும் திசைகள்

நம் வாழ்க்கையின் தரத்தினையும், சந்ததியினரின் உயர் நிலையினையும் நிர்மாணித்துத் தரவல்ல மகா சக்தி நம் இல்லத்தின் தலைவாசல் நோக்கியிருக்கும் திசையினைப் பொருத்தது தான் என்கின்றது சாஸ்திர ஜோதிடவல்லுனர்களின் ஆதார பூர்வமான தகவல்கள்.

எந்தெந்த ராசி நேயர்களுக்கு வீட்டின் தலைவாசல் எந்த திசையினை நோக்கி இருக்க வேண்டுமென்பதை இங்கே பார்ப்போம்.

மேஷம், கடகம்,
துலாம், மகரம்	ஆகியராசி நேயர்களுக்கு
மேற்குவாசல் உதந்ததாகும்.
ரிஷபம், விருச்சிகம்,
சிம்மம், கும்பம்:	இந்த ராசி நபர்களுக்கு தெற்கு
அல்லது வடக்குவாசல் நற்பலன்களை நல்குமாம்.
மிதுனம், கன்னி,
தனுசு, மீனம் :	ராசிக்காரர்கள் கிழக்கு வாசல்
அமைத்துக் கொண்டால் சுகம் பெறலாம்.

மனைக்கு உரியாள் மனையாள் என்கின்றது சாஸ்திரம்; அந்த வகையில் இல்லத்தரசியின் இராசிகளுக்கேற்ப வீட்டினுடைய தலைவாசல் அமையுமாகில், குடும்பத்தினர் யாவருமே எல்லா நலனையும், வளத்தினையும் பெற்று வாழ வழிவகுக்கும் என்கின்றது மனை சாஸ்திர நூல்கள்.

ஏ! நீரின் தெய்வமே ! என் அகத்திலுள்ள பாவங்களை எல்லாம் கழுவிப் போக்கிவிடு. என் உள்ளே இருக்கும் துரோக சிந்தனை, என் வாயிலிருந்து வரும் தீய சொற்கள், என் நடத்தைத் தவறுகள் ஆகியவற்றை அகற்றித் தூய்மையாக்கு.

- ரிக் வேதம்.

எளமான ஷரீர முக்கைக்கு மிகாட்டும் ஷரீர முனியல்

சிந்தனைகள்

ஒவ்வொருவர் மனதிலும் சில எண்ணங்கள் எப்பொழுதும் நிலைத்து இருக்கும். நாம் நன்கு வாழவேண்டும், வளமாக வாழ வேண்டும். மகிழ்ச்சி எந்நாளும் இல்லத்தில் நிலவ வேண்டும், எடுத்த காரியம் இனிதே நடக்கவேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது இயல்பு. ஆனால் நாம் எண்ணியபடி எல்லாம் நடக்க நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதும், எவ்வழியைப் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதும் பலருக்குத் தெரியாமல் போய் விடுகிறது. இந்நிலையில் உள்ள நமக்கு நம் முன்னோர்கள் நல்வழி காட்டி உள்ளனர். சாத்திரங்கள், சடங்குகள், பழக்கவழக்கங்கள் பழமொழிகள் மூதுரைகள் என அவர்கள் கொடுத்த நன்கொடைகள் நமக்குக் கிடைத்த புதையல், அவற்றிலிருந்து சில நன் முத்துக்களைத் தேர்ந்தெடுத்து உங்களுக்கு வழங்குகின்றேன்.

காலையில் அடுப்புப் பற்ற வைக்கும் பொழுது அக்னி தேவனை வணங்கி இன்று சமைக்கும் உணவினை அனைவரும் உண்டு ஆரோக்கியத்துடன் இருக்க வேண்டும் என பிரார்த்தனை செய்து அடுப்புப் பற்ற வைக்க வேண்டும். பாலைச் செப்புப் பாத்திரத்தில் வைக்கக் கூடாது அதிகாலை எழுந்து கதிரவன் தோன்றும் முன்பே நீராட வேண்டும். அதுவும் உத்தமம். பிரம்ம முகூர்த்தம் எனப்படும் காலை வேளையில் 4 மணிக்கு மேல் பாடங்களைப் படித்தல், மந்திரம் ஜெபித்தல், இறைவழிபாடு ஆகியவற்றை மேற்கொண்டால் சிறந்த பலன் கிடைக்கும். கோலம் போடுவதால் (புள்ளிகள் கோடுகள் இவற்றால்) நினைவாற்றல் பெருக்கும். கற்பனை சக்தி வளரும். கோலம் போடுவதை வேலையாட்கள் செய்யக் கூடாது. வீட்டுப் பெண்கள்தான் செய்ய வேண்டும். கல்மாவைக் கொண்டு கோலம் போடக் கூடாது. அரிசி மாவினால் தான் கோலமிட வேண்டும்.

❖ இது தான் பரம்பொருள் ❖

ஆண்கள் புதன், சனிக் கிழமைகளிலும் பெண்கள் செவ்வாய், வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் எண்ணெய் தேய்த்துக் குளிக்க வேண்டும். ஞாயிறு எண்ணெயிட்டு குளித்தல் கூடாது. உறவினர்களை ஊருக்கு அனுப்பி விட்டு எண்ணெயிட்டுக் குளித்தலும் ஆகாது.

பிறப்பு இறப்புத் தீட்டுகளில் வெந்நீரில் குளிக்கக் கூடாது. நதியில் (ஆற்றில்) நீராடும் போது கங்கையை நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

கிழக்குத் திசை பார்த்து சாப்பிட ஆயுள் வளரும் . தெற்கு எனில் புகழ் பெருகும். மேற்குத் திசை எனில் செல்வம் வளரும். வடக்கு நோக்கிச் சாப்பிடக் கூடாது.

பின்வரும் கிழமைகளில் அதற்குப் பொருந்திய வண்ணங்களில் ஆடை அணிந்தால் காரியங்கள் தடங்கலின்றி வெற்றிகரமாக முடியும். ஞாயிறு ஆரஞ்சு, திங்கள் வெண்மை, செவ்வாய் சிவப்பு, வியாழன் மஞ்சள் அல்லது பொன்னிறம், வெள்ளி நீலமும், வெள்ளையும் கலந்து, சனி நீலம் அல்லது கருப்பு நிறங்களில் ஆடை அணிந்திட வேண்டும்.

ஏழைகளுக்குப் பாய், படுக்கைத் தலையணை தானம் செய்தால் நாம் படுக்கையில் கிடந்து வாடிப் போகும் நிலை ஏற்படாது

செவ்வாய், வெள்ளி ஆகிய இரு நாட்களிலும் தலை முடி வெட்டுதல், நகம் வெட்டுதல், சவரம் செய்து கொள்ளல் கூடாது.

ஒருவர் கூடிய பூவை அடுத்தவர் கூடக் கூடாது. மலர்களை முகர்ந்து பார்க்கக்கூடாது. முடி, கரி, எலும்புகள் காலில் மிதிக்கக் கூடாது.

வீட்டில் விளக்கேற்றியவுடன் பெண்கள் வெளியே செல்லக் கூடாது. வீட்டில் எலுமிச்சை மூடியில் விளக்கேற்றக் கூடாது.

நெருப்பில் தீப்பற்றிய துணியை மீண்டும் உடுத்திக் கொள்ளக் கூடாது. பிறர் பயன்படுத்திய ஆடை, செருப்பு ஆகியவற்றை அணியக் கூடாது.

வெள்ளிக் கிழமை அரிசி புடைப்பது, வறுப்பது கூடாது. ஆண்கள் வீடுகளில் விளக்கேற்றுவதும், அணைப்பதும் கூடாது.

பெண்கள் கர்ப்பமாக இருக்கும் பொழுது சிதறு தேங்காய் உடைக்கக் கூடாது. பூசணிக் காயைப் பிளக்கக் கூடாது.

நெருப்பை வாயால் ஊதக் கூடாது. காலால் தாண்டக் கூடாது. கையால் தொடக் கூடாது. நெருப்பில் அசுத்தமான பொருட்களைப் போடக் கூடாது.

காலையில் கண் விழித்தவுடன் நோயாளி. அழுக்கு ஆடை உடுத்தியவர்கள், கழுதை, சாம்பல், எருமை, உலக்கை ஆகியவற்றை பார்க்கக் கூடாது.

மேற்சூறிய செய்திகளை மனதில் பதித்துக் கொண்டு செயல்பட்டால் வாழ்வில் வளம் வந்து சேரும். எல்லா நலமும் எளிதில் பெற்று இன்புற்று வாழலாம்.

18 படிக்கோ..... சரணம் பெறவிரும்புபவர்களுக்கு

சபரிமலை பீடத்து 18 படிகளின் தத்துவம் இதுதானே

கீதையில்	பதினெட்டு அத்தியாயங்கள்
பாரதப்போர்	பதினெட்டு நாட்கள்
சித்தர்கள்	பதினெட்டு நபர்கள்
அந்தணர்கள்	பதினெட்டு நபர்கள்
மகாமககுளம்	பதினெட்டு பழங்கள்

இவற்றையெல்லாம் உணர்த்திட மானிப்பிறவியிலோ.,

என்சுவரங்கள்(8)

- வீரம், அச்சம், இழப்பு, வியப்பு, காமம், அவலம், உருத்திரம், நகைப்பு.

ஜம்புலங்கள் (5)

- மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி

மூன்று குணங்கள் (3)

- ஸ்த்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம்

இவற்றோடு இரண்டுமாம் (2) - வித்ய, அவித்ய

ஆகிய 18ம் சேர்ந்த மானிடர்களாகிய நாம்; தேவகணங்கள் 18 இன், பதினெட்டுப் படிகளையும் கடப்பவர்கள்; பிறப்பு, இறப்பு ஆகியவற்றிலிருந்து நீங்கா மோட்ச வீடு பெறுவர் என்பதே “சுவாமியே சரணம் அய்யப்பா” என்ற நாமத்தின் தீர்ப்பாகும்.

❖ இது தான் பரம்பொருள் ❖

28ம் அருளாமே

இறை வழிபாட்டில் தலை சிறந்ததென்பது சைவ நெறி வழிபாடு ஒன்றே. அதனினும் ஐயப்பன் அருள் நாமெல்லாம் பெற்றிட அடியிற் சொல்லிய 28ம் அருளாமே!

1. அய்யனே நாமம் என்போம்
2. அனைவரையுமே சுவாமி என்போம்
3. சந்தனப் பொட்டிடுவோம்
4. துளசி மணி மாலை அணிவோம்
5. ஐயப்பா என ஐந்தெழுத்தை ஒதிடுவோம்
6. குருவையே நாடிடுவோம்
7. ஐயப்ப சேவா சங்கத்தில் சேர்வோம்
8. தினமும் ஐயனின் கோஷம் சொல்வோம்
9. விரத நோன்பினை மதித்திடுவோம்
10. மந்திரங்கள் ஜெபித்திடுவோம்
11. இறைப் பணியைச் செய்திருப்போம்
12. கூட்டுப் பாடல் (புஜனை) செய்வோம்
13. சைவ உணவையே என்றும் ஏற்போம்
14. அளவறிந்து உண்போம்
15. அன்னதானம் செய்து மகிழ்வோம்
16. பக்தியுடன் விரத மிருப்போம்
17. சாமியே சரணம் ஐயப்பா என்போம்
18. உள்ளுணர்வுடன் வாழ்ந்திருப்போம்
19. பொதுத்தொண்டு அய்யனுக்கென்றே செய்வோம்
20. பக்தியில் தன்னிறைவு கொள்வோம்
21. மிகு பொருட்களை விரும்பாதிருப்போம்
22. தியானப் பயிற்சி செய்ய மறவாதிருப்போம்
23. தைரிய செல்வனாய் செயலாற்றுவோம்
24. ஐயனுக்காக உழைத்து உயர்வோம்
25. ஒழுக்கத்துடன் வாழ்ந்திருப்போம்
26. ஒன்றே குலம் ஒருவனே ஐனென்போம்
27. சரணங்களே உயிர் மூச்சென்போம்
28. ஐயப்பா என்றாலே அகிலமென்போம்.

~~~~~ ❦ இது தான் பரம்பொருள் ❦ ~~~~~

மெய்யறந்தோம் அந்த சத்தியமான பொன்னம்பல வாசனையம்

சபரிமலை : ஸ்ரீ ராமச்சந்திர மூர்த்தி வாழ்ந்த காலத்திலே சபரி அன்னை அந்த மலையில் வாசம் செய்துள்ளதால் சபரிமலை என்ற நீங்காப் பெயர் பெற்றது. அதன் நினைவு பீடமான சபரி பீடம் தரிசித்த பின்னரே அய்யனின் சன்னிதானம் அடைகின்றோம், பரமானந்தமடைகின்றோம்.

அய்யப்பன் மாலை : உத்திராட்ச மாலை - சிவத்தையும், துளசிமணி மாலை - வைணவத்தையும் குறித்து அய்யப்பன்; சிவபெருமான், ஸ்ரீ கண்ணபிரானின் தெய்வீக மகனாகக் கருதப்பட்டு, அய்யனின் தரிசன விரதத்தின் துவக்கமாக இந்த அய்யப்ப மணிமாலை அணிவிக்கப்படுகிறது.

இருமுடியின் தத்துவம் : பயபக்தியுடன், 41 நாட்கள் விரதமிருந்து, தூய்மையின் சின்னமாக குருசாமியின் ஆசீர்வாதங்களுடன் அய்யப்பனுக்காக தலையிலே, இருமுடி தாங்கிய பயணமே சபரிமலை யாத்திரை.

★ அய்யப்பன் சைவ - வைணவத்தின் அக்யமானவன். இதனையே கருத்தில் கொண்டு தேங்காய் - முக்கண்ணராம் சிவபெருமானாகவும், நெய் - கண்ணபிரானாகவும் ஏற்கப்பட்டு, நெய்த் தேங்காய் அபிஷேகத்திற்காக இருமுடியில் பக்தியோடு கொண்டு செல்லப் படுகிறது.

★★ இருமுடியின் இரண்டு முடிகளில் முன்முடி - புண்ணியமாகவும், பின்முடி - பாவமெனவும் ஏற்கப்படுகிறது.

★★★ ஐயப்பனை தரிசித்துத் திரும்புகின்ற நாம் பாவம் என்கின்ற பின் முடியை விட்டு விட்டு; அய்யனின் அபிஷேக நெய்ப்பிரசாதம் நிரம்பிய புண்ணியம் என்கின்ற ஒரு முடியோடு வீடு திரும்புகின்றோம்.

எரிமேலி : எருமைத் தோற்றத்திலிருந்த மகிஷியின் மேலேறி அய்யப்பன் வதம் செய்திட்ட காரணத்தால் எருமை+மேல் என்பது மருவியே எரிமேலி - பக்தர்களின் பேட்டைத் துள்ளல் தலமாயிற்று.

❖ இது நான் பரம்பொருள் ❖

பேட்டைத் துள்ளல் : சாதி, மத வேறுபாடின்றியும் ஏழைப் பணக்காரர் என்கின்ற மாறுபாடின்றியும் சுவாமி திந்தக்கத்தோம், அய்யப்ப திந்தக்கத்தோம் - என்ற ஒரே கோஷத்துடன் உடம்பெல்லாம் வண்ணங்களை; பூசிக்கொண்டு எல்லோரும் ஒருவரே அய்யப்பா என்று எரிமேலியில் பேட்டைத்துள்ளல் செய்வார்கள். “சுவாமி எனது அகத்தினுள் ஓம் என்கின்ற பிரணவப் பொருளாக வீற்றிருக்கின்றான்” என்பதையே **அய்யப்ப திந்தக்கத்தோம்** என்று கூறி பேட்டைத் துள்ளலை பூரிப்படைந்த மனத்தோடு செய்து மகிழ்கின்றோம்.

சுவாமி விவேகானந்தர்

சொற்பொழிவிலிருந்து

- ✦ உனது எதிர்காலத்தை நீயே உருவாக்கு.
- ✦ ஏற்கனவே நடந்து முடிந்ததைக் குறித்து வருந்தாதே,
- ✦ எல்லையற்ற எதிர்காலம் உன் முன்னால் விரிந்து பரந்திருக்கின்றது.
- ✦ உன்னுடைய ஒவ்வொரு சொல்லும் செயலும், சிந்தனையும் அதற்குரிய படைப்புத் தரும் வகையில், உன் மனதில் இடம் பெறும் என்பதை எப்போதும் நீ நினைவில் வைக்க வேண்டும்.

வாழ்வு நிறைவு பெற்றிட...

எவ்வளவு அறிவாளியாக இருந்தாலும்
இறைவனுக்கும் , மனித குலத்துக்கும்.
அவன் சேவை புரிந்தாலன்றி
ஒரு நற்குணமுடைய
மனிதனின் வாழ்வு நிறைபெறாது !

- ஸ்ரீராமானுஜர்

❧ இது தான் பரம்பொருள் ❧

அன்புடையோர் எல்லாம்

மாதா, பிதா, குரு... தெய்வம் என்பார்கள். அப்படித்தான், பெற்றோருக்கு அடுத்தபடியாக இருந்த தங்கள் குருவுக்காக தெய்வத்திடம் கையேந்தி அவரது உயிரை மீட்டுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அவரது பள்ளிப் பிள்ளைகள்..! நெஞ்சை நெக்குருகச் செய்யும் இந்த நிகழ்வு மதுரையில் நடந்திருக்கிறது.

மதுரையில் டால்பின் மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியின் பயாலஜி ஆசிரியர் ஃபிரான்சிஸ் சவிராஜ். இருபது வருட ஆசிரியர் பணியில் தன்னிடம் படித்த ஒரு குழந்தை கூட பயாலஜி பாடத்தில் தோல்வியை பெற்றது கிடையாது என்பதே சவிராஜின் தொழில் பக்திக்கு சாட்சி. அப்படிப்பட்ட ஆசிரியர், சில வருடங்களாக படுத்த படுக்கையாகிப் போனார். உயர் ரத்த அழுத்தம், இதயக் கோளாறு, கிட்னி செயலிழப்பு மூலம் சர்க்கரை, கால்வீக்கம் என அடுத்தடுத்து நோய்கள் அவரைத் தாக்க ஒரு கட்டத்தில் டாக்டர்களே கை விடுத்து விட்டனர்.

உடல் இயக்கம் அனைத்தும் பாதிக்கப்பட்ட அந்த நிலையிலும், குழந்தைகளுக்கு அவர்களின் பொதுத் தேர்வு. அவர்களின் படிப்பெல்லாம் வீணாகப் போயிடுமே.. என படுக்கையோட பள்ளிக்கு வந்து பாடங்களை எடுத்திருக்கிறார் இந்த ஆசான். இவர் நிலை கண்டு கண்கலங்கிய மாணவர்கள், பரீட்சை முடிந்த கையோடு இவருக்காக ஐயப்பனிடம் வேண்டிக் கொண்டு மாலை போட்டு சபரிமலைக்குச் சென்றார்கள். மாணவர்கள் சபரிமலைக்குக் கிளம்பிய கையோடு, சவிராஜின் மனைவியான ஞானகுரு பாக்கியத்துக்கு திருவண்ணாமலைக்குப் போக வேண்டும் என்று உள்ளுணர்வு உணர்த்தியதாம். அப்போது, சவிராஜின் மாணவரான அருண்குமார் என்பவரும் இவர்களோடு திருவண்ணாமலைக்குச் சென்றிருக்கிறார். தொடர்ந்து செஞ்சியிலிருக்கும் அரிசலாபுரம் சென்றவர்கள், அங்கிருந்த சிவன் கோயிலில் தீர்த்தம் வாங்கி சாப்பிட்டு கையிலும் எடுத்து வந்தார்கள்.

அங்கிருந்த பெரியவர் ஒருவர், அந்த தீர்த்தத்தை 40 நாள் இவருக்கு குடிக்கக் கொடுக்கும்படி சொல்லி ஊருக்கு அனுப்பி வைத்தார். தொடர்ந்து ஆசிரியருக்காக வேண்டிக் கொண்டு சபரிமலைக்குச் சென்ற மாணவர்களும் ஊர் திரும்ப அன்றிலிருந்து அற்புதம் ஆரம்பித்ததாக நெகிழ்ச்சியோடு சொல்கிறார்கள் இந்த நம்பிக்கையாளர்கள்!

❖ இது தான் பரம்பொருள் ❖

நம்மிடம் பேசிய ஆசிரியர் சவரிராஜ், - “ஒரு நாளைக்கு நூற்றுக்கணக்கான ரூபாய்க்கு மருந்து, மாத்திரை சாப்பிட்டுக் கொண்டிருந்தேன். லட்சக்கணக்கில் ஆஸ்பத்திரிக்குச் செலவு செய்தேன். ஆனா, என் பசங்க எனக்காக மாலை போட்ட நாளிலிருந்தே எனக்குள் பெரும் நம்பிக்கையும், பரவசமும் கீழ்ந்தது. அன்று முதலே சில மாற்றங்களை உணர ஆரம்பிச்சேன். தொடர்ந்து அரசிஸாபுரம் சிவன் கோயில் தீர்த்தம் சாப்பிடவும் ஒரே மாதத்தில் எழுந்து நடக்க ஆரம்பிச்சேன். திரும்பவும் டாக்டர்களிடம் போய் பரிசோதனை செய்த போது அவங்களுக்கே ஆச்சர்யம். “கடவுள் நிகழ்த்திய அற்புதம்தான் இது” என சொன்னாங்க.

ஆனா, என்னைப் பொறுத்தவரைக்கும் இது என் மாணவச் செல்வங்கள் நடத்திய மனரீதியான அற்புதம்! இதோ இந்த ஒன்றரை வருடத்துல திரும்பவும் நான் முழு ஆரோக்கியத்தோடு மீண்டு வந்திருக்கேன்..” என்றார் கண் கலங்கியபடி..!

மீண்டு வந்தவர் தற்போது மாணவர்களின் நம்பிக்கைக்கு மதிப்புக் கொடுக்கும் வகையில் வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக சபரி மலைக்கு மாலை போட்டிருக்கிறார். கடவுளுக்கு நன்றி சொல்ல நாங்களும் அவரோடு செல்கிறோம் என்று மாணவர்களும் மாலை போட்டுச் செல்ல ஆசிரியர் கண்களில் அசாத்திய ஒளி!

அன்பெனும் மருந்து செய்த அற்புதம் இது என்று வியக்கிறார்கள் சவரிராஜை கவனிக்கும் வேறு சில மருத்துவ நிபுணர்கள்!

அதன்படி கடந்த 10-4-2010 அன்று ஆசானுடன் மாணவர்கள் ஐயப்பனைத் தரிசித்து வந்துள்ளனர்.

பெண்களுக்கும் சரி ஆடவர்களுக்கும் சரி நல்ல ஆபரணம் ஒன்று உண்டென்றால் அது சகிப்புத் தன்மை தான். சகிப்பை நான்; சகிப்பை சந்தியம்; சகிப்பை யங்கும்; சகிப்பை கிரீந்தி; சகிப்பை தர்மம்; இந்த உலகம் முழுவதையும் சகிப்பை வளைத்துக் கொண்டிருக்கிறது.

- வால்மீகி இராமாயணம்.

❧ இது தான் பரம்பொருள் ❧

பக்திதான் முக்யம்

ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்னர் ஒருநாள் கலியுகத்தில் கண்கண்ட தெய்வமாம் ஏழுமலையானைத் தரிசனம் செய்ய ஜீயர் சுவாமிகள் எண்ணம் கொண்டார் . திருப்பதியில் திருக்குளத்தில் நீராடிக்கொண்டிருக்கும் போது ஒரு பட்டிக்காட்டு விவசாயி “கோயிந்தா, கோயிந்தா” எனக் கத்திக் கொண்டே குளித்துக்கொண்டிருந்தான். இது ஜீயரின் காதிலும் விழுந்தது. ஜீயர் அவனிடம் கோயிந்தா ! கோயிந்தா ! எனக் கத்த வேண்டாம் கோயிந்தா கோயிந்தா என அழைக்க வேண்டும் !! -என்று சொல்ல நினைத்து அவனை நோக்கி பாதி தூரம் சென்று பின் செல்லாமல் திரும்பி விட்டார். அவருடன் வந்தவர்களுக்கு ஒரே வியப்பு ! மெதுவாக அவரின் செயலைப் பற்றிக் கேட்டனர். அதற்கு ஜீயர் சுவாமிகள் பதில் சொல்லத் தொடங்கினார் .

முன்னொரு காலத்தில் ஆச்சாரம் மிக்க வேத விற்பன்னர் இருந்தார். அவர் மாலை வேளையில் சமுத்திரக்கரையில் அமர்ந்து நிஷ்டையில் இருப்பார். அந்தப்பகுதியில் உள்ளவர்கள் இவரை பல நாட்கள் பார்த்திருக்கிறார்கள் . ஒரு நாள் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த செம்படவன் அவரிடம் வந்தான் -“சுவாமி ஒங்கள பல முறை இந்த இடத்தில பார்த்திருக்கிறேன் . இங்கு தினமும் அமைதியாக ஒக்காந்துகிட்டு ஏதோ மந்திரம் சொல்றீங்க எனக்கும் அத சொல்லிக் கொடுங்க” என ஆசையாய்க் கேட்டான். அந்த ஆசார சீலர் “அடே ! உனக்கெல்லாம் சரியா வராது நீ போடா ” என்றார். அவன் விடுவதா இல்லை. “சாமீ எனக்கும் சொல்லிக்குடுங்க” என்றான், விடாப்பிடியாக அவரோ அந்த நேரத்தில் அவனைக் கழற்றி விட எண்ணம் கொண்டு “நூறு ரூபா கொடு சொல்லித்தருகிறேன்” என்றார்.

பல மாதங்கள் சென்றன. அந்த செம்படவன் நூறு ரூபாயுடன் ஆசார சீலர் முன் வந்து “சாமீ நீ கேட்ட நூறு ரூபாய் இந்தா. மந்திரத்தைச் சொல்லிக்கொடு” என்றான். ஆசார சீலர் திகைத்தார். வேறு வழியில்லை

❖ இது தான் பரம்பொருள் ❖

என்று நினைத்துக் கொண்டு “இது என்ன” என்றார். “இது கூடை சாமீ ! நாங்க மீனெல்லாம் புடிச்சி இதுல போட்டு எடுத்துட்டு வருவோம் என்றான். அவர் அவனைப் பார்த்து “நீ தினமும் தொழிலுக்குக் கிளம்பும் முன் கோவிந்தா, கோவிந்தா, எனச் சொல்லிவிட்டு இந்தக் கூடையை மூன்று தடவை தொட்டுக் கும்பிட்டு விட்டுப்போ ! இதுதான் மந்திரம்” என்றார். அவனும் தினமும் பக்தி சிரத்தையோடு “கோயிந்தா, கோயிந்தா” எனச் சொல்லி வந்தான். கூடையையும் தொட்டுக் கும்பிட்டு வந்தான்.

சில வருடங்கள் சென்றன, ஒரு நாள் ஆசார சீலர் வீட்டின் வாசலில் வந்து செம்படவன் அவரை அழைத்தான் அவர் “என்ன விஷயம்?” என்றார் “சாமீ எங்கூட மேல ஒருத்தன் நிக்கிறான். யாருன்னு கேட்டா நீ தினமும் கூப்பிட்ட கோவிந்தன் என்று சொல்றான். நான் நம்பல அவனை அப்படியே நில்லு ! எங்க சாமீ சொன்னாத்தான் நம்பவேன்னு சொல்லி அவனை அங்கே நிக்க சொல்லிபுட்டு ஓடி வந்தேன். வா சாமீ” என்று சொன்னான். “கோவிந்தனாவது வற்றதாவது” என்று தனக்குள்ளே நினைத்துக்கொண்டு அவனுடன் வந்தார். பார்த்தார். அவருக்கு ஒன்றும் தெரியவில்லை. அவனோ “நல்லாபாரு சாமீ” அழகா, கருப்பா, தலையிலே மயிலிறகு, கையில புல்லாங்குழல் என வர்ணிக்கத் தொடங்க, ஆசார சீலர் அவன் காலடியில் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து “நீ என்னை சிஷ்யனாக ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும்; நீ என் குரு. உன் கண்ணுக்குத் தெரிகிற பகவான் எனக்குத் தெரியவில்லையே! நான் புரிஞ்சிகிட்டேன் கோணக் கோணக் கும்பிட்டாலும், கூப்பிட்டாலும் பகவான் வருவான். பக்திதான் முக்கியம்” -என புலம்பினார்.

யானைக்கு மதம் பிடிக்கும்
மனிதனுக்கு மதம் பிடிக்காது

நற்பண்புகள்

- ❧ அறமுடன் வாழ்வது
- ❧ அநீதிக்குத் தலை சாயாதிருப்பது
- ❧ இறையச்சங் கொள்வது
- ❧ இன்முகங் காட்டுவது
- ❧ இன்சொல் பேசுவது
- ❧ உறவினை வளர்ப்பது
- ❧ கோபங் கொள்ளாதிருப்பது
- ❧ சகிப்புத் தன்மையை ஏற்பது
- ❧ நற்செயல்களைச் செய்வது
- ❧ நட்பைப் பேணுவது
- ❧ பிறருக்கு உதவுவது
- ❧ பெற்றோரைப் பேணுவது
- ❧ பெரியோரை மதிப்பது
- ❧ பொறுமையோடு வாழ்வது

தஞ்சை.பதி.அரசு